

আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর

সম্ভাষ কুমার অধিকারী

। প্রোগ্রাম ।

এম. সি. সন্থকার অ্যান্ড্‌ সন্‌ স্‌ প্রা: লিমিটেড,
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশ : ১৯৫৯
বিজ্ঞানাগর রিসার্চ সেন্টার
৮১, রাজা বসন্ত রায় রোড। কলিকাতা-২৯ থেকে
ডা: জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত

প্রচ্ছদ :

শ্রীদিগম্বর দাশগুপ্ত

মুদ্রক :

ভবানীপুর আর্ট প্রেস, ৮০, আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৫

ଶ୍ରୀଗୌତମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଶ୍ରୀପାର୍ଥସାରଥୀ ଛତ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ
କଲ୍ୟାଣବରେଷୁ—

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বিজ্ঞাসাগর

শহীদ যতীন দাস ও

ভারতের বিপ্লব আন্দোলন

সম্মতবাদ ও ভগৎ সিং

বিজ্ঞাসাগরের শেষ ইচ্ছা

কাবাগ্রন্থ :

দ্বিগন্তের মেঘ

অন্ধ কোনখানে

উপস্থাস :

রক্ত কমল

নির্জন শিখর

Vidyasagar and
the Regeneration of Bengal
Blossoms in the Dust.

আধুনিক মানসিকতা ও বিজ্ঞানাগর গ্রন্থের ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার সমাজের ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হবার ফলে আমাদের জরাজীর্ণ, অন্ধ সংস্কার নিপীড়িত সংস্কৃতির সহিত পশ্চিমের প্রাণবান, যুক্তিবাদী নূতন সংস্কৃতির সংঘাত ঘটে। ফলে আমাদের সমাজের মরা গাঙ্গে বান আসে, আমাদের ঘুম ভাঙে এবং মধ্যযুগের অচলায়তন ভেঙে নূতন সমাজ গড়ে ওঠে। সমাজের সকল স্তরে তা নূতন প্রাণ সঞ্চার করে। এই সর্বাঙ্গিক অভ্যুদয়কে ‘বাংলার রেণেসাঁস’ বলা হয়। বাঁধ ভেঙে মরাগাড়ে নূতন প্রাণের বহা প্রবাহিত করার কাজে যঁারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় তাঁদের অন্ততম।

তাঁর ভূমিকার মূল্যায়ন আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য। এই মূল্যায়ন একটি অভিনব দৃষ্টিকোণ হ’তে স্থাপিত হ’য়েছে। লেখকের প্রথম প্রতিপাত্ত হ’ল সাধারণ মানুষের মন সক্রিয়, তাই সমাজের বিধি বাবস্থা যুক্তিসম্মত না হ’লেও যন্ত্রের মত মেনে চলে। যখন জরাগ্রস্ত হ’য়ে সমাজ অন্ধ সংস্কারের নাগপাশে বদ্ধ হয়, তখন মুক্তি আসে সমাজেরই সক্রিয় ব্যক্তিবিশিষ্ট কোনও প্রাজ্ঞ নেতার নেতৃত্বে। বিজ্ঞানাগর মহাশয় এখন একটি দুর্লভ মানুষ। অগ্র সক্রিয় ব্যক্তিবিশিষ্ট সমধর্মী মানুষও যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে কথা স্বীকৃত। তবে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের ভূমিকা নানাভাবে বিশিষ্ট। তাঁর প্রভাব ব্যাপক এবং তাঁর অভিযান ধর্ম সঙ্ঘর্ষে নিরপেক্ষ মন নিয়ে, যুক্তি সম্মত পথে, দূরদর্শিতার আলোকে নিরঙ্কিত হ’য়েছিল।

এই প্রতিপাত্ত লেখক কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে স্থাপন করেছেন। সমাজের পাঁচটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের

ভূমিকার অনন্যতাকে এই প্রবন্ধগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে।
 পর্ষের ক্ষেত্রে তিনি অন্ধবিশ্বাস এবং বিতর্ক এড়িয়ে চেতনাকে মানবিকতা-
 মুখী করতে চেয়েছেন। হিন্দুসমাজকে তিনি যুক্তির ভিত্তিতে নূতন
 করে গড়তে চেয়েছিলেন জাতিবৈষম্য অস্বীকার করে এবং নারীকে তার
 পূর্ণ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীর বিচারশক্তি
 এবং প্রকাশশক্তিকে বিকশিত করতে চেয়েছিল। জাতিয়তাবোধের
 ভিত্তি হল স্বাভাৱ্য বোধ। তিনি নিজের আচরণ দিয়ে তার বিকাশ
 ঘটতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী পোষাক, স্বদেশী চিঠি তাঁর নিত্য সঙ্গী।
 সর্বোপরি নূতন ঋজু, প্রাজ্ঞল গঢ়রীতি সৃষ্টি করে তিনি বালো সাহিত্যের
 বিকাশের জন্ম প্রশস্ত পথ রচনা করেছিলেন।

লেখক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। আরও বড় কথা তিনি
 ষিছাসাগর মহাশয়ের কন্যার পৌত্র। উত্তর পুরুষ হিসাবে তিনি এই
 অনন্য সাধারণ পূর্বপুরুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তাই দেখি
 ষিছাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের মহত্বের পরিচয় এমন নিষ্ঠার সহিত তিনি
 দিতে পেরেছেন। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর নূতন আলোক-
 পাত হ'য়েছে। এই গ্রন্থের এইখানেই বিশেষ সার্থকতা।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভূমিকা	৯
পূর্বাভাস	১৪
আধুনিক মানসিকতা ও বিজ্ঞানাগর—	২৮
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে প্রদত্ত বক্তৃতার (১৯২৮) সংক্ষেপিত অংশ	
সংস্কার মুক্তি ও আধুনিক মানসিকতা—	৩৬
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে (১৯২৮) প্রদত্ত বিজ্ঞানাগর বক্তৃতামালা [১৯২৮]	
ধর্ম	
সমাজ	
সাহিত্য	
শিক্ষা	
জাতীয়তার চেতনা	

ভূমিকা

সমাজ বহুনের রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দুটি বিপরীত মুখী সত্ত্বার রূপ নির্ণয় করেছেন। প্রথমটি হ'ল নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বা, যা সামাজিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়; যাকে গোষ্ঠির থেকে স্বতন্ত্র ক'রে কোন সময়েই পাওয়া যায় না। সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে এই সত্ত্বা সমাজের প্রয়োজনে কাজ করে। মানুষ তখন সমাজের হাতিয়ার হয়, সামাজিক সংস্কার দিয়েই তার বিচার করা হয়। Etzioni-র ভাষায়—'The individual is almost completely absorbed in the society, responsive to it and accounted for by it.'

তবু মাঝে মাঝে এমন আর একটি সত্ত্বার অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়, যা সমাজকে কখনও অঙ্কভাবে মেনে নিতে পারে না। তার আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি ও নিয়মের চরিত্রকে যাচাই করে দেখে নিতে চায়।

এই বিশেষ সত্ত্বাটি যখন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, তখনই সমাজের প্রচলিত ধারায় ব্যতিক্রম জাগে। মানুষের প্রয়োজনে সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ওই সক্রিয় ব্যক্তিসত্ত্বা গোষ্ঠির ওপরে আপন প্রভাব বিস্তার করে। কলে প্রচলিত পথ ও বিশ্বাস ছেড়ে নতুন পথে চলা আরম্ভ হয়। সমাজের রূপান্তর ঘটানোর সুযোগ দেখা দেয়।

এই গোষ্ঠিসচেতনতার মধ্যে আবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রভাবই কার্যকরী হয়। ব্যক্তির চিন্তা, ধারণা এবং ভাবনা সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সচেষ্ট হয়।

সামাজিক বিবর্তনের মূলে যে একটি গোষ্ঠি বা দল এবং ওই গোষ্ঠি বা দলের নেতৃত্বে যে একটি ব্যক্তিত্ব সচেতন থাকে, এর দ্বারা আমরা এক স্বতন্ত্র ভাবনার পৌঁছোতে পারি। ব্যক্তির অর্থ এখানে এমন একজন মানুষ যিনি সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েও স্বতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টি অনাবিল বলেই গতিশীল; এবং গতিশীল বলেই মানবিকতার দিকে প্রসারিত। "It is here that we find the key to a secular conception of man—in the ability of men by changing their social combinations, to change themselves."

—Etzioni,

সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন এবং আধুনিককরণের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। পরিবর্তনকে ইংরাজী ভাষায় evolution, transformation, acculturation, modernization, renaissance ইত্যাদি নানা শব্দে এবং নানা অর্থে সূচিত করা হয়েছে। রেনেসাঁস কথার মধ্যে চিন্তাধারার হঠাৎ পরিবর্তন এবং পুনরুজ্জীবনের ভাব প্রচ্ছন্ন। কিন্তু আধুনিককরণ বলতে যা বোঝায়, তাহ'ল বৃহত্তর মানবিক চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে দেশ বা সমাজ চিন্তার যোগসাধন। এর প্রণয় হস্ত প্রচলিত সংস্কার ভাঙতে হয়, চেতনাকে নতুন করে গড়ে নিতে হয়; চরম সমাজের কাঠামোর রূপ বদল করতে হয়। Lerner এর ভাষায় "Physical, social and psychic mobility underlies the dynamics of modernization." অর্থাৎ আধুনিকতার তত্ত্বে অস্থিতিহিত রয়েছে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও চেতনার সচলতা কথাটা স্মরণিয়ে বললে যা হয়,—কোন দেশ, জাতি বা সমাজের আধুনিককরণ তখনই শুরু হয়, যখন সেই দেশের মানুষের পরিবেশ এবং চিন্তাধারায় গতির সঞ্চার হয়। এই গতির অর্থ, সেই সমাজের ধর্ম এবং চেতনা সম্প্রসারিত হ'য়ে এক বিশ্বজনীন চেতনার দিকে অগ্রসর হ'বে। একে সাম্প্রতিক অর্থে বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু বিপ্লব সংঘটন করাতে গেলে গোষ্ঠী চেতনার উদ্বোধন ঘটতে হয়। ব্যক্তিনেতৃত্বে সাময়িকভাবে সমাজ মানসের উদ্বোধন ঘটলেও, তা স্থায়ী নাও হ'তে পারে। কিন্তু ব্যক্তিমানসের চিন্তা ও নেতৃত্ব যে বিপ্লব সংঘটনের কাজে অপরিসীম ভা' অসীমায় কবার উপায় নেই।

[ছই]

ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজ ও সমাজ চেতনার যে পরিবর্তন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘটেছে, তার মধ্যে গতিশীলতা ছিল না; ছিল স্বল্পশীলতা, সংকোচন ও অবক্ষয়। শিও যদি উপযুক্ত পরিবেশ বেড়ে উঠতে না পারে, তবে সে ক্ষয় হ'বে; যার পরিণতিতে মৃত্যু। হিন্দুসমাজের অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

- ১। রাষ্ট্রিক অস্থিরতা ২। দীর্ঘ পরাধীনতা ৩। শ্রবল আত্মরক্ষার তাগিদ, ফলে সংকোচন ৪। ধর্মচেতনার বারবার আঘাত পড়ায় প্রতিরোধ রূপে শাস্ত্র, পুরাণ ও দেশাচারের আবির্ভাব
- ৫। শিকার ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা ও দেশাচারের প্রাবল্য।
- ৬। পুরোহিততন্ত্রের প্রভুত্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সামাজিক বিবক্ষয় ও মৃত্যুর লক্ষণগুলি সবদিকেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

ভৌগোলিক প্রকৃতির দিকে চাইলে দেখা যায়, গোটা দেশটা টুকুরো টুকুরো রাজ্যে বিভক্ত। কোন একটা রাজ্য বা প্রদেশের সঙ্গে আর একটা রাজ্য বা দেশের কোন আঞ্চলিক যোগ নেই। রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ যখন বিচ্ছিন্ন, তখন সাধারণ মানুষ বহিরাগত ছন, তাতার ও আরব দস্যুদের লুণ্ঠনরাজ ও অত্যাচারে সন্ত্রস্ত। তারা বিপর্যাস্ত মোগল ও পাঠান সম্রাট বা সুলতানদের শাসন ও শোষণে।

শাসককুলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন মানসিক যোগ বা ভাবের আদান প্রদান না থাকায়, মানুষের জীবনযাত্রা শুধু যান্ত্রিক নয়, বেদনাময় এবং ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। মুসলমান সুলতান এবং তাদের আমলাতন্ত্র এমনকি হিন্দু জমিদার বা জায়গীরদারের অত্যাচারে মানুষ যেমন পীড়িত, পুরোহিত তন্ত্রের প্রভুত্ব ও নির্ধাতনে তারা তেমনি বিধ্বস্ত। এই পুরোহিততন্ত্র প্রায়ই শিক্ষিত না হওয়ায়, এবং আপন প্রভুত্বকে কায়ম করবার জন্য সচেটে হওয়ায় তারা বেদ উপনিষদের বদলে লৌকিক শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রতিষ্ঠা করেছে। দেখা গেছে সাংখ্য বা বেদান্তের পুরুষ বা ব্রহ্মার স্থান দখল করেছে কোটি কোটি দেবদেবী। আড়ম্বর শুরু হ'য়েছে লৌকিক দেবদেবীর পূজা ও অশ্রুতান নিয়ে।

মোট অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তা হ'ল—সমাজে সংস্কারের অক্টোপাশ, জাতিভেদ, ধর্মাক্রান্তা, সামাজিক নির্দয়তা এবং অশিক্ষার প্রসার।

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একবার আলোচনা করে দেখা যাক্।

শতাব্দীর প্রথম দশকেই ঔরংজেবের মৃত্যু; এবং তারপর মোগল সাম্রাজ্যের ছিন্নভিন্ন অবস্থা। তৃতীয় দশকে নাদীর শাহ এবং চতুর্থ দশকে আহমদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ, অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যালীলা। ডাচ ও ইংরাজ বণিকেরা সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই ভারতে বাণিজ্য শুরু করেছে। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের সনন্দ লাভ করে। ১৬৯০তে তারা কলকাতার প্র'ভন্টা করে; এবং কয়েক বছরের মধ্যেই গোবিন্দপুর ও সুলতানটির জমিদারি লাভ করে। ১৭৫৭তে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে তারা বঙ্গদেশ দখল করে। ১৭৬৫তে ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তির পূর্বেই সারা ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরাজ সেনানায়ক ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হওয়ার পরে সাধারণ মানুষের ওপরে যে শোষণ শুরু হয় তা অতুতপূর্ব। চরম বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে পৌঁছোয়। ১৭৭০ সালের মঘস্বরে সমস্ত দেশ ধ্বংস হ'য়ে যায়। মুসলমান নবাব ও সুবেদারদের সহায়তায় ইংরাজ বণিকদের শোষণ এই দুর্ভিক্ষপ্রীড়িত দেশে কি মাথাবন্ধরূপ ধারণ করেছিল, তার কিছু পবিচয় আর একজন ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিকের বক্তৃত্তা থেকেই পাওয়া যায়— “...We have murdered, deposed, plundered, usurped,-nay, what think you of famine in Bengal in which three millions perished”.

[ভিন]

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ কলকাতাকে ভারতের রাজধানী করলেন। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক এবং বৃত্তি ও ব্যবসায়গত যা কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল, তার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল কলকাতা। বেঙ্গল রেগেন্স' হ'ল ভারতবর্ষের পুনরজীবন এবং কলকাতাই তার মাধ্যম। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হলেন। একই সঙ্গে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল সূপ্রীম কোর্ট। ১৭৮৪তে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, যা এতকাল সকলকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, তার অবসান ঘটায় সাধারণ মানুষ এমনকি রামমোহন, দ্বারকানাথ ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরও ব্রিটিশ শাসনকে অভিনন্দন জানান। এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে জোন্স, কোলব্রুক, প্রমুখ ভারতবিজ্ঞাবিদ পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতির গৌরবকে সকলের সামনে জুলে ধরায় মানুষের চেতনায় এক গৌরবময় উজ্জ্বল ভারতের ছবি খেগে উঠল।

সাধারণভাবেও বিরাট পরিবর্তন এল মানুষের বৃত্তি, চাকুরি ও ব্যবসায়িক জীবনে। ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের

-কর্মচারী, রাজ কর্মচারী, আইনজীবী প্রভৃতির সঙ্গে পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রেণী
গড়ে উঠল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু
কলেজের প্রতিষ্ঠা কলকাতার নাগরিক জীবনে চিন্তার সম্প্রসারণের যে বিরাট
দিগন্ত খুলে দিল তারই ফলস্বরূপ গড়ে উঠল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বা
intelligentsia.

অন্যদিক থেকে প্রবল ধাক্কা এল খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে। তারা
নতুন শিক্ষা ও দর্শনের আলোকে হিন্দুধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে সকলের চোখের
সামনে নগ্ন করে তুলে ধরলো। আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারের বীভৎসতা দেখে
অনেকেই শিহরিত হ'ল, যার ফলে ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান হওয়া মানুষের সংখ্যাও
ক্রমগতভাবে বাড়তে লাগল।

কলকাতা মহানগরী রূপে গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজও ভেঙে
পড়তে লাগল। Calcutta earlier than any other Asian city experi-
enced "what Daniel Lerner has described as the transformation
of a traditional society". *

সমাজের এই ক্ষয়িক্স চেহারা দেখে রামমোহন শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন।
পৌত্তলিকতার সংস্কার ভেঙে একেশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি দৃঢ়সংকল্প
ছিলেন। কারণ ধর্মাত্মতার সংস্কার না ভাঙলে ধর্মাস্তরের প্রবণতাকে রোধ
করা যাবে না, একথা রামমোহনই প্রথম অনুভব করেন। ১৮২৮-৩১ সালে
ডিরোজিরো ও নব্যবঙ্গ দলের কৃষ্ণমোহন বল্লোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ
ব্যক্তিদের হাত থেকে এল কালাপাহাড়ি আঘাত। সমাজের পক্ষে এই
আঘাতেরও প্রয়োজন ছিল। এই আঘাতে আঘাতে সংস্কার ও দেশাচারের
বীধনগুলি খুলে না পড়লে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সমাজ বিবর্তন ও
সামাজিক রূপান্তরের যে প্রবাহ বইতে আমরা দেখছি, তা হয়ত এত ত্বরান্বিত
হতো না। হয়ত সেই পরিবেশ সৃষ্টি হ'ত না, যে পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্র
বিজ্ঞানাগরের মতো সংস্কারমুক্ত ও আধুনিক চেতনাসম্পন্ন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের
আবির্ভাব ঘটেছে।

*Dadiv Kopf-British Orientalism and Bengal Renaissance, P 178.

পূর্বাভাস

কলকাতা থেকে প্রায় বাহান্ন মাইল পশ্চিমে হুগলী জেলার (বর্তমানে মেদিনীপুর) এক অখ্যাত ও দরিদ্র গ্রাম বীরসিংহ । ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এদেশে রেললাইন চালু হয়নি । নদীর ওপরে সেতু বাঁধা হয়নি । যাওয়া আসার জন্যে হাঁটতে না পারলে গরুর গাড়ী । কিন্তু গাড়ী চলার মত রাস্তাও সর্বত্র ছিল না ।

বীরসিংহ গ্রামের কোনই বৈশিষ্ট্য ছিল না । সংস্কৃত শিক্ষার টোল দূরে থাক । সাধারণ পাঠশালাও সে গ্রামে ছিল না । সে যুগে গ্রামের মানুষ কৃষি-নির্ভর ছিল । যারা সংস্কৃত শিখতো তারা টোল খুলতো, অথবা পুঁথি নকল করতো । যারা একটু-আধটু অঙ্ক এবং হাতের লেখা শিখতো, তারা জমিদার বাড়ীতে চাকরী করতো । এছাড়া গ্রামীন অর্থনীতিতে কুটিরশিল্পের একটা স্থান ছিল । তাঁতি, কামার, ছুতোর, কুমোর—হাতের কাজের মধ্যে দিয়ে জীবিকার অর্থ উপার্জন করতো ।

অর্থনীতি ছিল পুরোপুরি জমিদারী নির্ভর । সামন্ততন্ত্র—রাজা মহারাজা, দেওয়ান, জমিদার, জায়গীরদার এবং তাঁদের কর্মচারীবৃন্দ—তখন দেশে প্রভুত্ব করতো ।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর বাংলা ১২২৭ সনের ১২ই আশ্বিন বীরসিংহ গ্রামের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেই পরিবারের দারিদ্র্য যে কি প্রচণ্ড ছিল, তার বর্ণনা একটু দেওয়া যেতে পারে । তাঁর পিতামহ রামচন্দ্র ছিলেন সন্ন্যাসী এবং গৃহত্যাগী । পিতামহী দুর্গাদেবী বনমালিপুত্রের গৃহ থেকে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ী থেকে বিভাঙিতা । পিতার প্রদত্ত একটি খড়ের ঘরে তিনি পুত্রকল্পা নিয়ে বাস করতেন । দুই পুত্র ও চারকল্পার সংসার তিনি কিভাবে চালাতেন, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া শক্ত ।

ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়—

“ঐ সময়ে টেকুরা ও চরখার সূতা কাটিয়া, সেই সূতা বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় ও নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন । দুর্গাদেবী সেই স্বস্তি অবলম্বন করিলেন ।”

দারিদ্র্য অসহনীয় হওয়ায় চোদ্দ বছর বয়সেই দুর্গাদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস কিছু রোজগারের চেষ্টায় কলকাতায় যান।

আগেই উল্লেখ করেছি, যে, বীরসিংহ থেকে কলকাতার দূরত্ব বাহান্ন মাইল। এই পথ হেঁটে অভিক্রম করতে হতো। মথো রূপনারায়ণ নদী পার হ'তে হ'ত নৌকায়। পথে ডাকাতির ভয় ত ছিলই। কিন্তু কলকাতা ছাড়া কাছাকাছি কোন উপার্জনের ক্ষেত্র থাকলে এত অল্পবয়সে তাঁর পুত্রকে কলকাতায় পাঠাতে নিশ্চয়ই রাজি হ'তেন না দুর্গাদেবী।

কলকাতায় পৌঁছানোর পর একটু ইংরাজি শিখবার জন্ম কি সাধনাই না করতে হ'য়েছে ঠাকুরদাসকে। দিনের পর 'দন উপবাসে শীর্ণ হ'য়েছে তাঁর দেহ। একমুঠো অন্নের জন্ম পাঁচক ভ্রাম্বণের মত রান্না করতে হ'য়েছে অন্নের গৃহে। যেদিন এক ব্যবসায়ীর গদিতে মাসিক দু'টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছেন, সেদিন মনে করেছেন যে, তাঁর পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের নবছর যখন বয়েস, তখন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পুত্রের শিক্ষার জন্ম তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছেন ঠাকুরদাস। তিনি মাইনে পান তখন মাসে দশটাকা। ততদিনে তাঁর সংসারের আয়তনও অনেক বেড়েছে।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেও সেই নিদারুণ দারিদ্র্যের কঠোরতা ভোগ করতে হ'য়েছে। বড়বাজারে দয়েহাটার জগদ্বর্নত সিংহের বাড়ীর নিচের তলার একটি অঙ্কার গাঁতসেতে ঘর। চারপাশে খোলা নর্দমা থাকায় আরশোলাতে ঘর ভক্তি। “প্রতিদিন প্রাতে একপ্রহরের সময় (পিতৃদেব) কর্ণস্থানে বাইতেন, রাত্রি একপ্রহরের সময় বাসায় আসিতেন।” ১

‘যেদিন আসিয়া দেখিতেন যে, প্রদীপ জলিতেছে আর তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) নিদ্রা বাইতেছেন, সেইদিন জ্যোৎস্ব হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতেন।^২ কাজেই ঘুম পেল বালক চোখে সরষের তেল দিতেন। সরষের তেলের আলোতেই তিনি পড়তেন; তেল ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় গ্যাসের আলো ছিল সম্বল। রাতে ঈশ্বরকেই রান্না করতে হ'ত। তিনি ইতুলে যেতেন পিতামহীও হাতে কাটা খুতি পরে।

১ বিজ্ঞানাগর—আশ্রয়িত।

২ শব্দচন্দ্র বিজ্ঞানতত্ত্ব—বিজ্ঞানাগর জীবনচরিত (১৯৬২) পৃ: ২৪

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বালক ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়নিবাহের জন্ত ঠাকুরদাসকে বিব্রত হ'তে হয়নি। তিনি যুক্তি ও পারিতোষিক লাভ করে নিষ্কর পথে নিজেই এগিয়ে গেছেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে তাঁর বারোবছরে তিনি অধ্যয়ন করেছেন সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, ইংরাজী ভাষা, বেদান্ত, স্মৃতি, জ্যায় ও জ্যোতিষশাস্ত্র। এ'ছাড়া হিন্দু দর্শন ও পুরাণ এবং হিন্দু আইনেও তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কলেজের অভিজ্ঞাপত্র (Certificate) এবং বিজ্ঞাসাগর উপাধি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি।

কর্মজীবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, জাতি ও সমাজের যে চিত্র তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, তার উল্লেখ না করলে বিজ্ঞাসাগরের কর্মজীবনের পটভূমিকা বোঝা যাবে না।

একথা বলা হ'য়ে থাকে যে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রামমোহন রায়ের কলকাতা আগমনের মুহূর্ত্তেই বঙ্গদেশ ও হিন্দুসমাজের পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হ'য়েছে।

রামমোহনকে সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রথমতঃ উগ্র ও ধর্মাত্ম হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। পৌত্তলিকতা ও অহুষ্ঠানসর্বস্বত্ব থেকে ধর্মকে উদ্ধার করে' তিনি প্রাচীন বৈদিকধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে'ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে লড়তে হয়েছে খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে, তাদের হাত থেকে হিন্দুধর্মের মাহুসকে এবং হিন্দুসমাজকে বাঁচাতে। পূজা ও দেশাচারের বদলে তিনি অন্ধোপাসনার প্রবর্তন করেছেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে, এবং শিক্ষার্থীদের ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পৃথিবীকে জানবার সুযোগ দিয়েছে।

হিন্দুকলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নব্য বঙ্গের (Young Bengal) দলভুক্ত। তারা হিন্দুধর্মকে পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিকে স্থগীত করেছে।

সতীদাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু নারী নিগ্রহ বন্ধ হয়নি। বহু হয়নি শিশুহত্যা, নারীবিক্রয় এবং বাল্য বিবাহের কঠোর কড়াকড়তার সাধনা। জাতিভেদ, কৌলিগুপ্রথা এবং দেশাচারে সমাজ জরাজীর্ণ হ'য়ে থেকেছে।

অল্পদিকে নতুন প্রাণের সাড়াও এসেছে। ওরিয়েন্টালিষ্ট উইলকিন্স-এর চেটার ছাপার প্রেস এসেছে; জ্বালহেডের বাংলাব্যাকরণ ছাপা হ'য়েছে, ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র বেরিয়েছে। তারপর পাঠ্যপুস্তক ছাপা হ'য়েছে। বেরিয়েছে বাংলা সংবাদপত্র। কেরীর চেটার বাংলাভাষায় বই লেখা হয়েছে। শিক্ষার জগতে ইংরাজী ভাষা এবং ইউরোপীয় ভাষাধারার আবির্ভাব ঘটেছে।

কলকাতার শিক্ষিতসমাজকে সবচেয়ে বেশী ধাক্কা দিয়েছে ডিরোজিয়ার নব্যবঙ্গের দল। ডিরোজিয়ার দেহে পক্ষুর্গীক রক্ত, চিন্তা ও চেতনায় পশ্চিমী সংস্কৃতি। হিন্দুধর্ম বা সমাজের জন্ত কোন মাথাব্যথা তাঁর ছিল না। হিন্দু-কলেজে যে ছাত্ররা তাঁর অহরক্ত ছিল, তারা সবমাত্র নগর সভ্যতার স্বাদ পেয়েছে; তাদের দেহে প্রাম্য জমিদারতন্ত্রের রক্ত। হঠাৎ আলোর চমকে তাদের চোখ ও চিন্তা ধাঁধিয়ে গেছে। কাজেই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতিকে তারা ঘৃণা করতে চেয়েছে।

হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজ তখন একই ভবনের দুই অংশে অবস্থিত। হিন্দুকলেজের ছাত্রদের ভাবালুতা ও ইংরেজিয়ানা, বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ যেমন বয়ে গেছে দেশরচন্ত্রের চারপাশ দিয়ে, প্রামবাংলার সঙ্কীর্ণতা ধর্মান্ধতা ও দেশাচারের পীড়ণ এবং সমাজের আচার সর্বস্ব নির্দয়তা তেমনি প্রাবিত করেছে তাঁর চেতনা। তিনি দেখেছেন, সমাজের আশ্রয় কিভাবে বাধা পড়েছে নৈয়ামিক ও পুরোহিত গোষ্ঠির হাতে। সুরেশচন্দ্র ঘোষ তাঁর *Dalhousie in India* গ্রন্থে লিখেছেন—

The burning of widows was stopped by Bentinck by regulation XVII but it took a longtime to finally suppress this evil and inhuman custom. Then nothing had been done to stop polygamy and child marriage. After the prohibition of *sati* the number of widows increased in large numbers. "..... Girls were betrothed when a few months old and the infant daughters ultimately became a widow....."
 "Parents murdered their infant daughters"

বীরসিংহ গ্রামেরই কালিকাত চট্টোপাধ্যায় ভক্তকুলীন; কাজেই একসঙ্গে সাতটির বেশী স্ত্রী পাননি। তিনি একটি সাত স্ত্রীকে কাছে রেখে

অগ্নদের বিভাঙিত করেছেন। বিভাঙিতা প্রথমা জীর গৰ্ভভাত কন্যার বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে তার জীর সংখ্যা চল্লিশ। কাজেই সেই বালিকাও আশ্রয়চ্যুত। এই আশ্রয়হীন রমণীদের বাঁচার উপায় কি ?

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধের ছিলেন। বুদ্ধ তর্কবাগীশ তাঁর ছাত্রের চোখের সামনে যেদিন বারোবছর বয়লের এক বালিকার পাণিগ্রহণ করলেন, তরুণ ঈশ্বরচন্দ্র সোঁদন প্রকাশে অশ্রু বর্ষণ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখেছেন, শিশুবিধবাকে একাদশীর দিন জলবিন্দুও না দিয়ে বুদ্ধ পিতা এক বালিকা জার সঙ্গে বিলাস মগ্ন। স্বামীবিক্রিতা যুবতীরা হয় গণিকা হয়েছেন আর নইলে আত্মহত্যা করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখেছেন চড়কের পুজোর দিনে ধর্মাক্ষ মানুষেরা লৌহশলাকায় জিত ফুঁড়ে আত্মনিগ্রহ করেছে। Dr. Ramesh Ch. Majumdar "Glimpses of Bengal in the nineteenth century" গ্রন্থে লিখেছেন— "A deeprooted belief in a number of gods and goddesses and worship of their images, the caste system, restrictions of food and marriage....."

The Sati or burning of the widows along with their dead husbands, throwing children into the Ganges, horrible tortures self inflicted during the charak puja and the pathetic tales of woes and sufferings of the kulln girls left the society unmoved."

সমাজের এই পরিবেশের মধ্যে কেটেছে তাঁর ছাত্রজীবন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্তুত হয়েছেন আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য।

আমরা স্মরণ করতে পারি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই ইউরোপে এক প্রচণ্ড ভাব বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কা কেঁপে গিয়েছে পৃথিবী। যদিও বিপ্লবের ফলশ্রুতি সামান্যই— জনশক্তির অযৌক্তিক বিস্ফোরণ, হিংসার প্রসার এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি, তবু তার মধ্য দিয়েই ঘোষিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ও বিশ্বমানবতার আদর্শ। সূচনা হয়েছে মানবিক অধিকারবোধের।

নবজাগ্রত ইউরোপের ভাবচেতনার স্পর্শ পড়েছে হিন্দু কলেজ ও কোর্টউইলিয়াম কলেজে। ইউরোপীয় দর্শনচিন্তার প্রভাব পড়েছে বাঙালী-মানসে। বেদান্ত ও মিলের উপযোগবাদ এবং কৌতুরের প্রত্যক্ষবাদ অতিক্রান্ত

করেছে তাদের। রুশোর গণভঙ্গের প্রত্যয় এবং ডাইজিট্রট্রের বিচারবাদ গ্রহণ করেছে তাদের তরুণ মন।

দর্শন ও সাহিত্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যজগতের চিন্তা ও চেতনাকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

১৮৪১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়াম কলেজে বাংলাবিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান করলেন। কলেজের সেক্রেটারি তখন মেজর জর্জ টি মার্শাল।

সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করে ফোর্টউইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতরূপে তিনি যোগদান করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শিক্ষাজীবন তখনও সমাপ্ত হয়নি। মার্শাল এর পরামর্শ ও সহায়তায় তিনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তাঁকে একাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রাজনারায়ণ বসু ও নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁকে ইংরাজী সাহিত্যে পড়ান। হিন্দু কলেজের রাজনারায়ণ গুপ্তকেও তিনি ইংরাজীর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। আনন্দকৃষ্ণ বসুও তাঁকে ইংরাজী সাহিত্য—বিশেষতঃ সেক্সপায়ার পড়তে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া ফোর্টউইলিয়াম কলেজে ছাত্ররূপে যারা আসতো সেই ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের সাহচর্যে তাঁর পাশ্চাত্য-ভাবনার পথে অনেকখানি সহায়ক ছিল।

ফোর্টউইলিয়াম কলেজে তিনি পাঁচবছর ছিলেন, ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত। এই পাঁচবছর তিনি শুধু বাংলাবিভাগের পণ্ডিতই করেননি, কলেজ পরিচালনা, পরীক্ষার ব্যবস্থা সবদিক দিয়েই তিনি মার্শালকে সাহায্য করেছেন। সঞ্চয় করেছেন ব্যক্তিগত অশিক্ষিতা। মার্শাল তাঁর সবকিছু বলেছেন—

I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanskrit College.

১৮৪৬ সালের ৩ই এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এইপদে চাকরি করেন এক বছর তিন মাস।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর আত্মবিকাশ এই সময় থেকেই শুরু হয়। সংস্কৃত কলেজের পঠনব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য তিনি একটি কর্মসূচী তৈরী করে অগ্রমোদনের জন্য সম্পাদক রসময় দত্ত'র হাতে দেন। কিন্তু সেদিন এক তরুণ শিক্ষকের প্রস্তাব প্রবীণ সম্পাদক রসময় দত্ত'র কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

General Committee on Public Instruction-এর সম্পাদক হোরেস এইচ উইলসনের প্রস্তাব অহুসারে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা। ১৮২৩ এর ৬ই অক্টোবর গভর্নর জেনারেল মার্কুইস হেষ্টিংসকে—একটি চিঠিতে উইলসন তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা দেন। সংস্কৃত কলেজ' এর মাধ্যমে উইলসন শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে চেয়েছিলেন।

“Together with the traditional Sanskrit studies of rhetoric, sacred literature, law and grammar, Wilson initiated a science curriculum of mechanics, hydrostatics, optics, astronomy, chemistry, mathematics, anatomy and medicine.” [David Kopf—British Orientalism and Bengal Renaissance— P 183]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বৈদিক সংস্কৃত কলেজ ভুলে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কলিকাতার শিক্ষিত সন্ত্রদায়ের প্রতিবাদে তা সম্ভব হয়নি। তবু শিক্ষা-দপ্তরের আর সেই আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। সংস্কৃত কলেজের উন্নয়ন, পরিবর্তন বা সন্ত্রসারণের কোন কথা তাঁরা আর ভাবেননি।

কলেজে সহ-সম্পাদকরূপে যোগ দিয়ে ছাব্বিশ বছর বয়সের তরুণ যুবক বিজ্ঞানাগর কলেজ পরিচালনার নীতি, পঠন ব্যবস্থা, পাঠক্রম প্রভৃতির পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য একটি সুপরিষ্কৃত বিবরণী পেশ করেন। কিন্তু রসময় দত্ত তাঁর বিবরণীকে অগ্রাহ করেন।

অতীতে বিজ্ঞানাগর যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছিলেন, তখন গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ একবার কলেজ পরিদর্শনে আসেন। মার্শাল তখন তরুণ পণ্ডিত বিজ্ঞানাগরকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। সুযোগ পেয়ে বিজ্ঞানাগর তাঁর সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। বিজ্ঞানাগর যা বলেন, তার সারাংশ হল—

সংস্কৃত কলেজের প্রতি সহকারী ওদাসীজ প্রায় অবহেলার পর্যায়ে পৌঁছেছে। আগে কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য পণ্ডিতের পদ দেওয়া

হ'ত। কিন্তু এখন ঐ পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ওই সকল বিদ্যালয়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নিয়োগের নীতিও তিনি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত বলে জানান।

হাডিঞ্জ সেদিন এই তরুণ শিক্ষকের যুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দে ইউরোপীয় ধরণে ১০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনের ভার দেওয়া হয় মার্শাল ও বিদ্যাসাগরকে। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে এই বিদ্যালয়গুলি বাঁচেনি।

বিদ্যাসাগর এ'সময়ে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে শিক্ষাবিবয়ক যে সব গ্রন্থের নাম পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

John Lock—The Principles of Education.

John Gasper and Spurxheim— Education, its elementary Principles.

J. William—The Education of People.

George Combe—Lectures of Popular Education.

A.E. Fletcher, Sir Charles Hay Cameron, Trevelyan গ্রন্থের গ্রন্থ।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দিলেন তিনি; কিন্তু পঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় সংস্কৃত কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন।

ইতিপূর্বেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জগৎ বাংলা বই রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। হিন্দী 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং মার্স্যানের History of Bengal এর বাংলায় অনুবাদ ছেপেছিলেন দালবাজারে 'রোজারি ও আণ্ড কোং'র প্রেস থেকে। এবার বঙ্গু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যুক্তভাবে একটি গ্রন্থ 'কিনলেন। জটিল নীলমারব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধণ করতে হ'য়েছিল তাঁকে। তাঁর সম্পাদনায় এবং

ভাঁর প্রেসে ছাপা 'অন্নদামঙ্গল' একশ কপি ছ'শ টাকা দামে কিনলেন মার্শাল কোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্ত। কলে প্রেসের ঋণ শোধ হ'ল।

মার্শাল এরপরে স্বযোগ পাওয়া মাত্র বিদ্যাসাগরকে কোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফিরিয়ে আনলেন। ১৮৪২ খৃঃ-র ১ মার্চ তিনি কোর্ট উইলিয়ামে এলেন হেড রাইটার ও ট্রেজারার হয়ে। কিন্তু মাত্র দেড়বছরের জন্ত। ১৮৫০ খৃঃ-র ৫ ডিসেম্বর তিনি ফিরে গেলেন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াটের আগ্রহে। কলেজে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্ত ভাঁর বিস্তৃত অভিমত রিপোর্টের ভিত্তিতে পেশ করতে এরপর আর ভাঁর দেবী হ'ল না। রসময় দস্ত পদত্যাগ করলে ১৮৫১ খৃঃ-র ২২ জাহুয়ারি তারিখে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ হ'লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নিলেন।

সমাজজীবনে বিবর্তনের যে শ্রোত ইতিমধ্যে বহুতে শুরু করেছিল, তার প্রবাহ ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর দিয়েও বয়ে গিয়েছে। নবাবদল দলের রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষের সান্নিধ্যে তিনি যেমন এসেছেন, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তেমনি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন। ১৮৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনি ছিলেন, অথচ ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হননি। ভাঁর জীবনী অনুধাবন করে জানা যায়, কোনো ধর্মসভায় তিনি কখনো যাননি, কিন্তু পথ থেকে কলেরা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিজের হাতে তুলে এনে গুত্রীবা করেছেন। কোন সংস্কার মনে ছিল না বলেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা জাতিনির্দেশে সকলের জন্ত উদ্বুদ্ধ করেছেন। 28.3.51 তারিখে শিক্ষাপরিষদের সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন FFC Hoyesকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—“I see no objection to the admission of other castes than Brahmanas and Vaidyas or in other words, different orders of Shudras, to the Sanskrit College.

মানবিকতার বোধ ভাঁর জীবনে এসেছে—প্রথম ভাঁর জননী ভগবতী দেবীর কাছ থেকে। ঋামের বধু ভগবতী দরিদ্র, অসহায়, রোগজীর্ণ সকল মানুষের কাছে ভগবতী। আশ্রয় হতে হয় যখন তাঁকে বলতে শুনি—বাঁশ খড় দড়ি মাটিতে ঠাকুর গড়ে পূজা করে কি ধর্ম হয়? জননীর মন সংস্কার যুক্ত ও আধুনিক ছিল বলেই বিদ্যাসাগরের চেতনা এমন প্রবলভাবে আধুনিক হ'তে পেরেছিল।

সমাজে নারীর নির্ভ্যাভন যে তাঁকে ব্যাকুল করেছে, তার কারণ স্থপ্টি। তিনি দেখেছেন, গায়ের জোরে এবং সামাজিক প্রেক্ষণে পুরুষ নারীকে বর্ষণ করেছে, তার ওপরে বীভৎস অত্যাচার করে চলেছে। তার শিক্ষার অধিকারকে লুপ্ত করে, জীবনের সকল সাধারণ অধিকারকে অস্বীকার করে, কৃত্রিম পুণ্যের ঠাট ভাদেয় ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে রেখে শৃঙ্খলিত পস্তুর মতো নির্ভাতন করেছে। শিশু বা বৃদ্ধা কেউই অব্যাহতি পায়নি' সে অত্যাচার থেকে।

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অহতা ও সমবেত নির্ভাতনের হাত থেকে—নারীকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছেন বিদ্যাসাগর। তাই ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে যখন 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপন করলেন জে ই ডি বেথুন, তখন একাজে তিনি তাঁর সহযোগী ও কর্মী হিসেবে বিদ্যাসাগরকে পেয়েছিলেন। বেথুনের ইচ্ছাতেই বিদ্যাসাগর ওই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক হন, এবং 'স্কুল পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক হিসাবে তাঁর প্রভাব যখন অপ্রতিহত, তখনই তিনি জ্ঞানীশিক্ষার প্রসার এবং নারীর অধিকার রক্ষার কাজে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৮৫৭-৫৮তে এক বছরের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে' এবং গভর্নমেন্ট সেই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহনে অসম্মত হ'লে সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বালিকাদের জ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক প্রয়াস ভারতবর্ষে এই প্রথম।

১৮৫১ থেকে ১৮৫৮ এই সময়ের মধ্যেই তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্তগুলির বিকাশ। ১৮৫০-এর ডিসেম্বরে তিনি দিলেন শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সংক্রান্ত তাঁর সুগাঙ্ককারী রিপোর্ট। ১৮৫৫তে তিনি একই সঙ্গে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার এবং বহুবিবাহ রোধের প্রয়াসে নিভেকে নিয়োজিত করলেন। ১৮৫৬র ১৬ই জুলাই তারিখে তাঁর চেটায় বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হ'ল।

সমাজ সংস্কারের কাজে বিদ্যাসাগর যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, শিক্ষা সংস্কার ও বিস্তারে সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী অগ্রসর হ'য়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের জ্ঞান শিক্ষাপরিষদের সভাপতির কাজে তিনি যে প্রীতিবেদন রাখেন, তা একদিকে যেমন বৈপ্লবিক, তেমনি তাঁর অসাধারণ আধুনিক মানসিকতার পরিচয়দায়ক। তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে

প্রাথমিক পাঠ বাংলাভাষায় হওয়ার ওপরে তিনি জোর দিয়েছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারের শ্রেণী থেকে ইংরাজীকে অবশ্যপাঠ্য করতে বলেছেন। সামাজিক অশুশাসন সম্বলিত শাস্ত্রনির্দেশ (রহুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ব) পুরো বাদ দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন। এবং সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের পরিপূরক হিসাবে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন পাঠনার ওপর জোর দিয়েছেন। এ'বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হ'ল—His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

তাঁর সুপারিশগুলির কিছু সংশোধনের চেষ্টা করে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালেন্টাইন যে অভিমত দেন, তার উত্তরে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ডঃ মোয়াটকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য শুধু দুঃসাহসিক নয়, তাঁর সংস্কার মুক্ত আধুনিকমনের পরিচায়ক। বিদ্যাসাগর সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—‘বেদান্ত আর সাংখ্য যে অবাস্তব চিন্তাধারার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আজ আর বিতর্ক উঠবে না*।সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব অতিক্রম করার জন্য ইংরাজী ভাষায় অগ্রান্ত দর্শনগুলিও পড়ানো উচিত।

এ চিঠিতেই তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শ ব্যক্ত করেন।

ব্যালেন্টাইনের আপোষমূলক মিশ্রপদ্ধতির অভিমতকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন—‘দেশের পণ্ডিত সমাজকে ধাঁটানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তারা আমাদের সঙ্গে আপোষে আহুক—এ'ও আমরা চাই না; কারণ কোন ভাবেই তাদের সহায়তার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।’

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—‘আমাদের যা করা দরকার, তা হ'ল শিক্ষার উপ.বাগিতাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।’

এ'বে তাঁর মুখের কথা ছিল না, তার পরিচয় অতশ্র। স্বগ্রাম বীরসিংহায় তিনি নিজেই প্রচুর টাকা ব্যয়ে অট্টবৈদিক বিজ্ঞালয় খুলেছিলেন।

* That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy, is no more a matter of dispute.

প্রবন্ধীবা ও কবিপ্রবন্ধীবা মাহুঘের পকে জীবিকা হেড়ে বিজ্ঞালহে আসা সম্ভব নয়, একথা তিনিই প্রথম উপলক্ষি করেন। ১৮৫৩ সালেই বীরসিংহায় ঐ সকল মাহুঘের জগু তিনি নাইট স্কুল খোলেন। শমুচর বিজ্ঞারত্ব তাঁর প্রেহে* লিখেছেন—

“বাহারা অস্তের বাটিতে বেতন প্রহণ করিরা দিবসে গরু চড়াইত, বা বাহার দিবসে কবি কর্ম করিত, তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্ত নাইট স্কুল স্থাপন করিলেন।”

চকদিঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহকে দিয়ে সেই প্রানে অটৈভনিক বিজ্ঞালয় স্থাপন করিয়েছিলেন নিজেই দায়িত্বে। কাশাঁটারে সাঁওতালদের জন্তও তিনি নিজেই নাইট স্কুল স্থাপন করেন।

তধু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় উচ্চশিক্ষা প্রসারের জগুও তাঁর প্রচেষ্টা কম নয়। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনকে সকল প্রতিফুলভার বিরুদ্ধে তিনি এক বৃহৎ বেগরকারী কলেজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কলেজের উন্নয়নের চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকেছেন। মেট্রো-পলিটান কলেজ ভারতবর্ষের প্রথম বেগরকারী কলেজ, যেখানে কোন ইংরাজ শিক্ষক কোনদিনই ছিল না।

বিষবাবিবাহ আইন পাশ করিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি কারণ আধুনিক মাহুঘের মতে তিনি ছিলেন goal oriented. সমাজে তাকে গ্রাহ করতে না পারলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সমাজ বিবর্তনের পথে এঁতধু একটা ধাপ। বাল্যবিবাহ নিবন্ধনীয় একথা তিনি বারবার বলেছেন। আর আন্দোলন তুলেছেন বহুবিবাহ প্রথার অবসানের জগু। এঁব্যাপারে তাঁর ধনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়রা, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিরাট মাহুঘও বহুবিবাহ প্রথাকে সমর্থন করে বিদ্যালয়গরের প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাঁর ধনিষ্ঠ বান্ধব তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সেদিন তাঁর এই চেষ্টা সফল হয়নি; কারণ সিপাহীযুদ্ধের ঘটনায় ভীত ভারত সরকার আর হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে হাত দিতে সাহস করেনি।*

* . a despatch was received from the Secretary of State in which he objected to any measure of a legislative character being adopted at present as it did not appear that a large majority of the people were against the practice of polygamy. [C. E. Buckland Page 326.]

যুগের জুলনায় তাঁর চিন্তাধারা যে কত বেশী অগ্রসর ছিল, তার আর একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। জজ হারকানাথ মিত্রর এজলাসে এক ব্রটো রমণীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার বিদ্যাসাগরের মতামত চাওয়া হয়। প্রচলিত হিন্দুআইনে নারী ব্রটো হ'লে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন যে, এইক্ষেত্রে ওই রমণী যখন ব্রটো হন, তখন তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার পেয়েছেন কিনা। উত্তর হয়, তার অনেক আগে থেকেই তিনি ওই সম্পত্তি ভোগ করছেন। বিদ্যাসাগরের মত হ'ল সম্পত্তির অধিকার একবার কোন বিষয় নারী যদি লাভ করে, পরবর্তী কালে সে ব্রটো হ'য়েছে, এই অভ্যুহাতে সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। এই ঘটনায় হিন্দু সমাজে বিকোন্ডের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনী রচয়িতা সুবলচন্দ্র মিত্রও সন্তুষ্ট করেন—Vidyasagar wanted in foresight and the whole Hindu Community was disappointed in him. * আরেক জায়গায় তাঁর উক্তি—“It is true that his opinions and convictions in many cases particularly in matters of social reform, were wrongly formed. *

অশিক্ষিত, দুঃস্থ গ্রাম্য মানুষের সেবায় তিনি নিতেন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারীর রূপ নিয়ে দেখা দেয়। বিদ্যাসাগর সেই সময় শরীর অসুস্থ থাকায় বিশ্রামের জন্য বর্ধমানে ছিলেন। তাঁর বাড়ীর কাছাকাছি এক মুসলমান পল্লীতে এই রোগ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তাঁর বাসাতে এবং পরে অল্প জায়গাতেও কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। শুধু চিকিৎসালয় নয়, তিনি দরিদ্র মুসলমান ও অজ্ঞাত জাতির মানুষের মধ্যে নিজে সেবা ও গুণ্ণবায় কাজ শুরু করলেন। তাদের খাদ্য পথ্য ও বস্ত্র সরবরাহের ভার গ্রহণ করলেন।

কার্ঘাটারেও সাঁওতাল পল্লীতে তিনি দরিদ্র আদিবাসী মানুষের রোগে ও দুঃখে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। কার্ঘাটারে সাঁওতালদের কাছে লেখক জেনেছেন যে, মেথর পল্লীতে উপস্থিত থেকে তিনি নিজে হাতে কলেরা রোগীর গুণ্ণবায় করেছেন। সাঁওতাল ও মেথর আদিবাসীদের কাছে তিনি শুধু তাদের নিজেদের লোক নয়, দেবতার মত দয়ালীল মানুষ ছিলেন

* S. C. M. P. 607 and 534

১৮৬৯ সালে তিনি নিজেই গ্রাম ও গ্রুহ চিরন্তনে ত্যাগ করে কলকাতার চ'লে এলেন। কারণ আত্মীয়দের সঙ্গে আদর্শের বিরোধ। ১৮৭২ সালে নিজের একমাত্র পুত্রকে পরিত্যাগ করলেন। ফলে দাম্পত্য জীবনের শান্তিও নষ্ট হ'ল। এর আগে উত্তরপাড়ার কাছে একটি দুর্ঘটনায় তাঁর বৃকে যে আঘাত লাগে, তাতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতে বর্ধমান গিয়েছেন আর সেখানেও দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের কাছে জড়িয়ে পড়েছেন। আত্মীয়দের মতো বন্ধুরাও তাঁর শত্রু হ'য়ে ওঠায় তিনি একটি নির্জন স্থানের সন্ধান করেছেন, যেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। সাঁওতাল পরগণার কার্খাটারে তিনি ছোট একটি বাংলো বানিয়েছেন। কিন্তু কলকাতা ছাড়তে পারেন নি। ১৮৭৬ সালে বাহুড়বাগানে তাঁর নিজস্ব গ্রুহটি তৈরী করেছেন তাঁর গ্রন্থাগারটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। সে গ্রুহেই ১৮৯১ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। বঙ্গদেশের বন্ধু থেকে উন্মূলিত হ'য়েছে বনস্পতি।

যে যুগে দেশ ধর্মের প্রবল বশ্য উদ্ভাল, সে যুগের পরিবেশে তাঁকে নাস্তিক বলে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। গোঁতম বুদ্ধের পর এদেশে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মকে নয়, মানুষকেই বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। মানব সমাজকে তার সমগ্রতার মধ্য দিয়ে ভাবা আজও আমাদের কাছে দুঃসাধ্য সাধনা। তাই বিদ্যাসাগরকে আমরা বুঝতে পারিনি। প্রবল বাস্তবজ্ঞান ও ইতিহাস—চেতনার সঙ্গে তাঁর চিন্তায় যুক্ত হ'য়েছিল অবিমিশ্র মানবকল্যাণ। এ'পথে তিনি সেদিনও যেমন একক ছিলেন, আজও তেমনি।

আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে তখনই, যখন সামাজিক রীতি নীতি, আচার ও বিশ্বাস এবং অহুশাসন সম্পর্কে এবং ওই আচার ও অহুশাসন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষের প্রশ্ন জাগে। সাধারণতঃ সমাজের মাহুশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচলিত আচার ও বিশ্বাস অর্জন করে এবং সেগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে। তবু ওই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় হু'একজন মানুষের মনে, যে বা যারা কখনই সমাজের নিয়মে পুরোপুরি বাঁধা পড়ে না। তারা ধর্মাত্মতা ও দেশাচারের পাখরের দেওয়াল ভেঙে মানুষকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসতে ব্যস্ত হয়। এই মাহুশগুলি প্রচলিত প্রথা ও অস্থান পালনের মধ্যে অযৌক্তিকতার অভাবকে যেমন অল্পশব্দ করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মধ্যে মূল্যবোধের বিচ্যুতি দেখেও তেমনি শঙ্কিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনই একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি সমাজ বহননীকে ভেঙে তাকে সচল ও গ্রনামী করতে চেয়েছিলেন। সমাজ ও তার মাহুশের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থেকে শিক্ষার আলোকে তার ভূষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা তিনি অর্জন করেছিলেন ইউরোপের আধুনিকতম সমাজ বিপ্লবের শিক্ষা থেকে; এবং এই জন্মেই বলা যেতে পারে, তাঁর যুগের মাহুশের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতো আধুনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব আর আসেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সর্বাঙ্গীন অবক্ষয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। একদিকে হাজার হাজার দেবদেবীর পুজার অস্থান, ভাতি-ভেদ, নির্ধর সামাজিক অহুশাসন, অল্পদিকে নারী সমাজের প্রতি অমানসিক আচরণ এই অবক্ষয়ের রূপকে গ্রনকট করে তুলেছিল। তবু এর মধ্য দিয়েই সমাজ বিপ্লবের দামামা বেজেছে। রামমোহন পৌণ্ডলিকতাকে অস্বীকার করেছেন, ডিরোজিও-পন্নীর হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকেই আশাত করেছে; আর বিদ্যাসাগর সমাজের অভ্যুত্থার আর কুসংস্কারের সূত্র লড়াই করেছেন।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণের যে সুর বেজেছে তাকে ঐতিহাসিকেরা রেনেসাঁ বলে বর্ণনা করেছেন।

একথা মানতে বিধা নেই যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল বলেই ভারতীয় মানসে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তি ও বিচারবাদ ভারতীয় মানসকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। এই আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর অধ্যয়ন করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লবের গতি যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, আধুনিক ইউরোপের শিক্ষাদর্শণও তিনি তেমনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তাঁর যুক্তি ও বিচারপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হৃদয়ের করুণা ও মনস্তত্ত্ব। তাই সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কৃতির চিন্তাধারা ও চলিত্যের সঙ্গে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির মহত্বকে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই অনন্য ব্যক্তিত্বের ধারাকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“যে গঙ্গা নরে গেছে তার মধ্যে শ্রোত নেই, কিন্তু ভোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।”

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রের আধুনিক মানসিকতার রূপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কারের অন্ধতা ও ধর্মীয় অতুশাসনকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘসে' বিচার করেছেন, দেশাচারের কঠিন দেওয়াল ভেঙে সমাজকে মানব চিন্তার পথে ধাবিত করেছেন।

সমাজ বিজ্ঞানী Daniel Lerner এর ভাষায়, Physical, social and psychic mobility underlies the dynamics of modernization. বিদ্যাসাগর এদেশের মানুষের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন প্রথমে শাস্ত্রবিচার ও যুক্তির দ্বারা, তারপরে শিক্ষাসংস্কারের পথে, বৈজ্ঞানিক ধারা এবং আধুনিক চিন্তার যোগাযোগের দ্বারা। তিনি প্রচলিত প্রথা ও ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিতে চেয়েছিলেন মানবিক চিন্তা ও নীতিবোধের প্রবর্তন করে'; এবং তার চেতনাকে পরিশীলিত করতে চেয়েছিলেন মানবিকতার অঙ্গুভবে, সাহিত্যসৃষ্টির পথে।

অথচ বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে হুগলী (বর্তমানে মেদিনীপুর) জেলার এক গণ্ডগ্রামে, এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ

পরিবারে। তাঁর পরিবেশ সমাজের অন্ধ আচারসর্বস্বতা ও ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে যখন সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন তাঁর বয়স নয় বছর। তাঁর চারদিকে প্রচণ্ড আভিভেদের বৈবম্য, হাজারটা দেবদেবীর পুজার অস্থূঠান, লৌকিক আচারের অগণিত বেড়াডাল। ডঃ মজুমদারের ভাষায়'.....the suttee, or burning of the widows along with their dead husbands, throwing children into the Ganges, horrible tortures self-inflicted during the charakpuja and the pathetic tales of woes and sufferings of the Kulin girls left the Society unmoved.'

হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থার এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের মাহুষেরা যেমন ঘৃণা প্রকাশ করেছে, বাঙালী হিন্দুরাও ভেমনি। চার্লস গ্রাফ্‌ বলেছেন, Indian religion is barbaric. আর নব্যবাংলার জটনিক ডিরোজিও-নিম্ভের উক্তি “আমি যদি মনে প্রাণে কোন বস্তুকে ঘৃণা করি তাহ'লে সেই বস্তু হ'ল হিন্দুধর্ম।” সেদিনের হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতিকে যারা প্রবল আঘাত দিয়েছে তাদের মধ্যে ষ্টিউন মিশনারি এবং নব্যবাংলা (বা Young Bengal) দলের নামের উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু নব্যবাংলার কারও সৃষ্টিমূলক কোন ধারণা না থাকায় তারা সমাজের বৃকে পরিবর্তন আনতে পারেনি। সেদিক থেকে ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের দান অনেকখানি। ব্রাহ্মসমাজ যখন অত্যন্ত স্বল্প-পরিমারে সামান্য কিছু শিক্ষিত মাহুষ নিয়ে দেশাচারের বিরুদ্ধে কিছু মতামত গড়বার চেষ্টা করছে তখনই এ'দেশে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। যদিও কর্মজীবনে তিনি প্রবেশ করেছেন ১৮৪১ সালে, তবুও ১৮৫১ থেকে ১৮৬১ এই চল্লিশবছর তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন; আর এই চল্লিশ বছরের মধ্যেই যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির শুরু তাতে কোন দ্বিমত নেই।

নবজাগরণ, পুনরুজ্জীবন, সংস্কারসাধন বা সমাজ পরিবর্তন ইত্যাদি যে কথাগুলি আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেগুলি প্রায় সমার্থক। সেদিন ডিরোজিয়ানদের কেউ কেউ ভেবেছিলেন, যে, পাশ্চাত্যকরণের (westernization) মধ্যেই আমাদের মুক্তি। এঁরা কেউ কেউ ষ্টিউধর্ম গ্রহণ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা দিল অস্তিত্বের সঙ্কট। কি বলে তাঁরা তাঁদের পরিচয় দেবেন? ষ্টিউন না হিন্দু? কিম্বা অগ্নি কিছু। তাঁরা ভারতীয় না অগ্নি

কিছু ? এই পরিবেশে ব্রাহ্ম ধর্ম একটা আশ্রয় গড়ে তুললো। যুট্টিমের কিছু লোকের জন্ম ।

একথা বলা অসঙ্গত হবে না, যে, বিজ্ঞানাগরই প্রথম সেকুলার (Secular) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গক পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেন । প্রচলিত দেশাচারকে স্বীকার করলেন না, ধর্ম ও ঈশ্বর 'চম্বাকে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে সরিয়ে রাখলেন, সমাজের অঙ্গ ও অমানবিক অহুশাসনগুলিকে অগ্রাহ্য করলেন, এবং শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, তুলনামূলক পাঠের নীতিতে সংস্কৃত করলেন ।

তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শকে কোথাও ব্যাখ্যা করে বোঝাননি বলে' সমগ্র বিজ্ঞানাগরকে বুঝতে আমাদের অহুবিধা ঘটে । কিন্তু তাঁর সমাজ সংস্কারের কাজগুলি যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, বা নিছক করুণার প্রকাশ নয় তা তাঁর কর্মপন্থাকে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অহুধাবন করে গেলেই বোঝা যায় । তিনি এই পুরনো, ক্ষয়ে যাওয়া, পচা সমাজের মানুষকে নতুন করে যে গড়তে চেয়েছিলেন তা তাঁর এই উক্তিগুলি থেকে প্রতীয়মান । তিনি কথা-প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—

“পুরাতন পদ্ধতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভালো হয় ।”

তিনি যে প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার বা দর্শনের সঙ্গে রক্ষা করে' মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে চাননি, তাঁর কারণ, এমন আপোষের পথ ধরে মানুষের মনের অহুবিশ্বাসকে দূর করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হ'য়েছে । বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্ভায়ুয়েল বিয়ার, তা হ'ল— 'A set of concepts by which men interpret the world.' মনের এই স্থির ধারণাগুলির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে তাঁর প্রাচীন পরিবেশ থেকে মানুষকে নতুন চেতনায় রূপান্তরিত করা যাবে না. এ কথা তিনি জানুতেন । তাই "Compromise বা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করাকে তিনি নীতিবহির্ভূত বলে মনে করেছেন । এবং এ'ধরণের অনুরোধ আসায় শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ড: সোয়াটকে লিখেছেন : 'It appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing Science of Europe.' অর্থাৎ ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয়

পণ্ডিতদের প্রাচীন বিশ্বাসের মিলন ঘটানো আমার কাছে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়।

মানুষকে তার স্বকীয় সংস্কার ও প্রাচীনতা থেকে মুক্ত করে সমাজকে সচল করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার পরিচয়ও তার শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে পাওয়া যায়। ইংরাজীভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ, “their acquirements in English will enable them to study Modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ample opportunity of comparing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the western world. প্রাচ্য ও পশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন, কারণ এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমেই তারা প্রাচ্যদর্শন স্রীতির স্রাস্তিগুলি ধরতে পারবে। শিক্ষাপরিষদের সভাপতিত্বকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, যে, “বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভুলপদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে এখন আর বিতর্কের অবকাশ নেই।”

সেইযুগে বেদান্ত সম্বন্ধে এমন উজ্জ্বল অসাধারণ নিশ্চয়ই। রামমোহন রায় বেদান্ত প্রচারেই তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

আর একটি দুঃসাহসিক কাজ সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম থেকে রমুনন্দনের অষ্ট-বংশতি ভঙ্গ বাদ দেওয়া। রমুনন্দন বা স্মার্ত রমুনন্দন হিন্দু সমাজের বিধায়ক ছিলেন। সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অবশ্য পালনীয় কৃত্যগুলি নিয়েই অষ্টবিংশতি ভঙ্গ। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ঐ গুলি পুরোহিতদের অস্ত্র বিধেয়, সাধারণ ছাত্রদের অস্ত্র নয়।

বিদ্যাসাগরই ইতিহাসের প্রথম মানুষ যিনি শ্রমজীবী ও কৃষজীবী এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য বীরসিংহা ও কার্ঘাটারে নাইট স্কুল খুলেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হ’য়ে থাকার সময়েই তিনি ইংরাজীভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঢাকরি পাওয়ার কলে মার্শাল ও ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। সেই সময়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করেন আনন্দকঙ্ক বসু, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে। পরবর্তীকালে তিনি ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থ কিনে নিজস্ব একটি পাঠাগার গড়ে তোলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির

আলোকে স্নান করে বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের কাজে নেমে-
ছিলেন।

এও আমাদের জানা আছে, যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে যে ভাব-
বিপ্লব ঘটেছে, পৃথিবীর অগ্যান্ত দেশেও তার প্রভাব পড়েছে। বেহাম, মিল
ও কোণ্ডোর দর্শন এবং রুশোর বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ, দীদরোঁর*
বিচারবাদ এবং ফরাসীবিপ্লবের প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপরেও পড়েছিল। তাই
সমাজসংস্কারের আগে বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারের কাজ হাতে নিলেন। তিনি
শেবেছিলেন, শিক্ষার আলোকেই মানুষের বুদ্ধি ও বিচারবোধকে উন্নত করে
তোলা সম্ভব।

শিক্ষার দ্বারা চেতনার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব—এ'কথা তিনি বিশ্বাস
করতেন বলেই চেয়েছিলেন গণশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে
তুলতে। তার জন্ম তিনি যেমন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম
করতে চেয়েছেন, তেমনি তার উপযোগী আদর্শ বিদ্যালয়ও গড়ে তুলেছেন।
ছাত্রদের উপযোগী বই না থাকায় তিনি নিজেই বই লিখেছেন এবং নিজের
প্রেসে ছেপে তা বার করেছেন। অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও
তিনি বিপুল পরিশ্রম করে সেই সব বইই লিখেছেন যা শিক্ষার বনিয়াদকে
গড়ে দেবে।

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়েছে ডঃ মৌয়াটকে লেখা তাঁর
চিঠিতে—“What we require to do is to extend the benefit of
education to the mass of the people. Let us establish vernacular
schools, let us prepare a series of vernacular class books on useful
and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified
to undertake the responsible duty of teachers and the object
is accomplished.”

আমাদের উদ্দেশ্য, শিক্ষার উপযোগিতাকে সাধারণ মানুষের কাছে
পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমরা যদি মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্ম বিদ্যালয় চালাতে
পারি, উপযোগী ও উপদেশমূলক বিষয়ে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে
পারি, শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের মতো শিক্ষক গড়ে তুলি তাহ'লেই
আমাদের কর্তব্য সম্পাদিত হ'য়েছে মনে করবো।

* Diderot.

আধুনিক মানুষ বা Modern Man-কে যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন ড্যানিয়েল লান'র, তা হ'ল :

He loves change, new things and experience. And he views the future as something to be created, not inherited from the past. He stands free of tradition and taboo and assumes a calculating attitude toward a manipulable and open future. He is therefore rational and goal-oriented. He measures success by purity of his faith. বাংলা করলে ঠাঁড়ায়—যিনি আধুনিক মানুষ তিনি পরিবর্তন ভালোবাসেন; কামনা করেন নতুন নতুন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যৎকে তিনি অতীতের প্রতিচ্ছবি রূপে দেখেন না, সৃষ্টির ক্ষেত্র বলে মনে করেন। প্রাচীন সংস্কার ও সামাজিক বাধা নিষেধ থেকে তিনি মুক্ত হ'য়ে দাঁড়ান; ভবিষ্যৎকে প্রয়োজনে রূপান্তরিত করা যায় ভেবে, তিনি মেপে মেপে পাকলেন। বুদ্ধি ও বিচারবোধের ওপর তিনি নির্ভর করেন এবং অস্তিম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। আত্মবিশ্বাসের গভীরতা থেকে নয়, কাজের ফলাফল থেকেই তিনি সফল্য নিরূপণ করেন।)

বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাবলীর পরস্পরা ও তাৎপর্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি রক্ষণশীল চিন্তা বা অন্ধবিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত থেকে আপন আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে ফেলা। যেমন শিকার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি আমূল সংস্কার চেয়েছেন; শিক্ষাপদ্ধতির যেমন পরিবর্তন ঘটায়ছেন, পাঠক্রমও তেমনি তাঁর লক্ষ্যের অঙ্গকুল করে সাজিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, বর্ণ পরিচয় ও বোধোদয় থেকে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পর্যন্ত। নিজের প্রেসে সেই সব বই ছেপেছেন। বিদ্যালয় যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রও তেমনি। তাঁর এই পরিকল্পনার চিত্রায়ন এমনই সম্পূর্ণ ছিল যে, কোনখানে সামান্য কোন বাধা এলেই তিনি তার প্রতিরোধ করেছেন।

"Calculated steps..." বিদ্যাসাগর আগে শিক্ষা সংস্কারে হাত দিয়েছেন তারপর সমাজসংস্কারে। নারীর মুক্তির প্রয়াসেও তাঁর হিসেব করে সাজানো প্রত্যেকটি পদক্ষেপ। নারীর শিক্ষার ভিত্তি তৈরী করেছেন যখন, তখনই নিষা করেছেন বাল্যবিবাহের। 'বিধবা বিবাহ' আইন তিসাবে গ্রহণ করানোর আগেই বলেছেন, বহুবিবাহের অর্থোজিকতা ও বেদনাময় প্লাণির

কথা। আগে শাস্ত্র থেকে যুক্তি তুলে দেখিয়েছেন, তারপর আইন। এবং তারও পরে নিজের একমাত্র পুত্রের বিবাহ বিধবার সঙ্গে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের আধুনিক মানসিকতার আর একটি পরিচয়, তিনি ধর্মকে আশ্রয় করে সাধারণের সামনে এসে দাঁড়াননি। দাঁড়িয়েছেন মানসিকতার ছায়ায়। তাই তাঁর অস্ত্র ছিল শিক্ষা ও যুক্তিবাদ। ঈশ্বরের অবতারণা না করে সংবাদপত্রে জনমত গড়তে চেয়েছেন।

ড্যানিয়েল লার্নার বিদ্যাসাগরকে চোখে দেখেননি ; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার উজ্জীবনের স্বরূপও তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি যদি বিদ্যাসাগরকে প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে তাঁর আদর্শ 'মডার্ন ম্যান'-এর সংজ্ঞায় পুরোপুরি ফেলানো যায়, এমন মানুষকে চোখের সামনে পেয়ে নিশ্চয়ই পুলকিত হ'তেন।

সংস্কারমুক্তি ও আধুনিক মানসিকতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিজ্ঞানসাগর বক্তা' (১৯৭৭) হিসাবে
প্রদত্ত (১৯৭৯ এপ্রিল-মে) পাঁচটি বক্তৃতার অনুলিপি।

ধর্ম

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। ঋষি গৌতমের কাছে শিখরা এসেছে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য। গৌতম প্রস্তুত হয়ে বসেছেন, এমন সময় এক অজ্ঞাতকুলশীল ভরণ বালক এসে জানালো, যে, সেও ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অভিলষী।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানই তখন ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অধিকারী ছিল। সেই বালক যখন শিক্ষার জন্য আগ্রহী, তখন নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মণ সন্তান। তবুও গৌতম তার গোত্র জানতে চাইলেন।

বালক সেদিন ফিরে গেল। কারণ কোন গোত্রে তার জন্ম, তা তার জানা ছিল না। পরের দিন জননীকে জিজ্ঞাসা করে সে ঋষির চরণের কাছে এসে দাঁড়ালো। তার কথায় জানা গেল, সে গোত্রহীন; তার পিতৃ পরিচয় নেই।

অন্ত্যঙ্গ এক গণিকা পুত্রের এই স্পর্ধায় সেদিন সমবেত ছাত্রদের মধ্যে যখন প্রচণ্ড গুলন ও ঝিঙ্কার ধ্বনি উঠল, তখন গৌতম তাঁর আসন ছেড়ে উঠে সেই বালককে আলিঙ্গন করে, বললেন—

“তুমি হিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।” *

সাধারণ মানুষের ধারণায় যে বালক ব্রাত্য এবং অপাংক্তেয়, ঋষির সত্য দৃষ্টিতে সে হিজোত্তম। নিয়মের মধ্যে যে সত্য, সে শুধু নিয়মের গণ্ডিতেই বাঁধা। ঋষির উদার দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি নেই। তাই তিনি মহুষ্যত্বের সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা চলিষ্ণু বলেই বৃহত্তর জগতের দিকে তিনি নিজেকে প্রসারিত করতে পেরেছিলেন।

স্রোতস্বতী নদীর সঙ্গেই মানুষের জীবনের তুলনা করা যায়। পাহাড়ের গুহার অন্ধকার ঠেলে—নদী বাঁপিয়ে পড়ে—পৃথিবীতে; প্রবাহিত হয় দূর সমুদ্রের অভিমুখে—। নিরন্তর প্রবহমান তাই নদীর ধর্ম। নদীর মতই মানুষের জীবন—তার ধর্মও এগিয়ে চলা। এগিয়ে যাওয়া পূর্ণতার পথে।

* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘ব্রাহ্মণ’ কবিতা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু নদীর তীরে থাকে কঠিন জীরভূমি। জীবনের চারদারেও থাকে নিয়মের বেড়া। সাধারণ মানুষ এই বেড়ার আড়ালেই নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কিন্তু এমন হু একটি মানুষ থাকে যে নিয়মের বাঁধনে আচ্ছন্ন হয় না। সে এগিয়ে চলতে চায় জীবনের পূর্ণতার দিকে।

মানুষের জীবনে এই দুটো সত্যের সংঘর্ষ। একটা তার ব্যবহারিক সত্য। এখানে সে আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত সদাই ব্যস্ত। জীবন ধারণের জন্ত তাকে যেমন খেতে হ'তে হয়, জীবন রক্ষার জন্যেও তেমনি গড়তে হয় সমাজ ও সামাজিক নীতি। অথচ এই সমাজ ও তার নিয়মই একদিন রুদ্ধ করে তার অগ্রগতি। তখন চলার চেয়ে নিয়ম বড় হ'য়ে ওঠে।

তবু আর একটি সত্য— তার প্রাণময় সত্য আকুল হ'তে থাকে এগিয়ে চলার জন্তে। নিয়ম ও আচারের বেড়া ভেঙে মুক্তির স্বাদ পেতে সে সাধনা করে। কারণ মুক্তির মধ্যে সে জীবনের পূর্ণতা পায়।

এই সত্যটিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপকল্প ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কবির ভাষাতেই বলি—

“সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিকে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিক্রমের স্বাভাব্য ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে পুতুল।”

সেই আচার ও প্রচলিত রীতির হাত থেকে উদ্ধার না পেলে মানুষের উপায় নেই। তার মনস্তত্ত্বই তাকে উদ্ধৃত্ত করে বাঁধন ছিঁড়ে জীবনের প্রবহমানতাকে খুঁজে নিতে। তখন

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা.....

সেই স্বপ্ন—তার অন্তরকে আগ্রত করতে চায়।

অর্থাৎ একদিকে পায়ে পায়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তার সহজাত বিশ্বাস এবং সংস্কার; অল্পদিকে তাকে আহ্বান করছে মুক্তির নতুন দিগন্ত।

প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার এবং সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় অহুষ্ঠানের প্রতি মানুষের মুক্তিহীন বিশ্বাস ও নির্ভরতাকেই বলা যায় সংস্কার। সংস্কার মানুষকে বাঁধা রাস্তায় জড়র মত মাথা নীচু করে চলতে বাধ্য করে। চলতে

চলতে চলার বেগে কখন ভেঙে গিয়ে সে পথ খাদ হ'য়ে কাঁড়িয়েছে, সে বোধ তার থাকে না।

সংস্কার মাহুষের চেয়ে দেখবার, বা প্রয়োজনে নতুন পথ খুঁজবার চেষ্টাকে আটকে রাখে। সংস্কার থেকে আসে প্রথা ও অনুষ্ঠান পালনের অন্ধ অভ্যাস, যে নিয়মের একদিন প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন কুরিয়ে গেলে সেই নিয়মই বাঁধন হ'য়ে কাঁড়ায়। অর্থহীন, এমনকি নির্দয় হ'লেও প্রথাপালনই তখন তার ধর্ম, জীবনের চারদিকে পাথরের দেওয়াল দিলে বাইরের আলো আর ভেতরে আসে না। মাহুষের আত্মা সেই পাথরে শুধু মাথা কুটে মরে। সেই দেওয়ালের বাইরে বৃহত্তর যে জীবন এবং চলমান যে জগৎ বর্তমান। তার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে মাহুষের প্রাণকে তখন সাধনায় বসতে হয়।

মাহুষকে নিয়ে এই জগৎ প্রতিদিনই আবর্তিত হ'চ্ছে। জীবন প্রতিমুহূর্তেই উন্মোচিত করছে নিজেকে। প্রাত্যহিক জীবন যাপনের মধ্যে মাহুষ সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের সত্যকে খুঁজে বার করতে সে সর্বদাই অস্থির। বৃহত্তর মানব সমাজের বিবর্তনের আলোকে—জীবনের সত্য্যাক মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়াসই হ'ল আধুনিক মানসিকতা। অন্ধ আচারের হাতে জীবনকে খর্ব হ'তে না দিয়ে নতুন চেতনার আলোকে তাকে উজ্জীবিত করার জরুরি এই প্রয়াস।

ভোরের আকাশে যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন তার আলোকছটা আকাশের সবগুলি দিগন্তেই পৌঁছে যায়। মাহুষের জীবন ও চেতনাতে তেমনি যখন নতুন আলোকের কিরণসম্পাত ঘটে, তখন তার বুদ্ধি ও ভাবনার প্রকাশের সবগুলি ক্ষেত্রই সে-আলোকে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। বদলে যায় তার সমাজ ভাবনা, শিক্কা চিন্তা ও শিল্পসুভব। নতুন হ'য়ে ওঠে তার স্বদেশ চেতনা এবং জীবন বোধ।

বাঙালী মানস ও বাঙালী সমাজে—চেতনার এই নব উজ্জীবন বারবারই ঘটেছে। এই ছুঁবার প্রাণশক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সংস্কারের বন অন্ধকার থেকে জীবন বোধের দীপ্ত আলোকে।

[দুই]

সংস্কার ও সংস্কার মুক্তির সাধনা চিরকালই এক সমান্তরাল গতিতে বয়ে চলেছে। ইতিহাস বলে, যে, প্রাচীন বৈদিকযুগেও মাহুষ নানা দেব-

দেবীতে বিশ্বাস করেছে এবং দেবতাকে শ্রদ্ধা করতে যাগযজ্ঞ এবং যজ্ঞের অহুষ্ঠানে ঘোড়া মোষ এমন কি মানুষ পর্যন্ত বলি দিয়েছে। পুরোহিতকুলের অঙ্কতা ও ধর্মীয় অহুষ্ঠানের রীতি সেদিনও কিন্তু মানুষের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। পারেনি বলেই উপনিষদ বা জ্ঞানের যুগ দেখা দিয়েছিল। পশুবলির অহুষ্ঠানকে উপনিষদে নির্বোধ একটি প্রথা বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে। বহুদেবতার চিন্তাকে অপনীত করে উপনিষদ স্বীকার করেছে এক এবং অস্থিত ব্রহ্মকে। এই ব্রহ্ম চেতনা শেষ পর্যন্ত উপনিষদের মানুষকে এই পাথিব জগতের উর্ধ্বে এক অকল্পনীয় অচিন্ত্য অরূপ ও নিঃশব্দ ঈশ্বরে হৃদয়মন সমর্পণ করতে শিখিয়েছে।

এমনই এক সময়ে জন্ম নিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। একদিকে বৈদিক দেবদেবীর প্রতি নির্ভরতা এবং প্রথা ও অহুষ্ঠানের প্রতি একান্ত আনুগত্য, অন্যদিকে—অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য ব্রহ্মের কল্পনা—এই দুই প্রান্ত থেকে মানুষকে মানুষের ধর্মে ফিরিয়ে আনতেই আগ্রহ হ'য়েছিলেন বুদ্ধ। বেদান্ত যখন এই জীবনকে শাস্ত ও অপরিবর্তনীয় এবং অশুণ্য এক সত্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছে, বৌদ্ধ দর্শন তখন জীবন ও জগৎকে নিত্য পরিবর্তমান, গতি প্রবাহ বলে বর্ণনা করেছে। উপনিষদের সাধনা, ঈশ্বরের চিত্র আনন্দময় রূপের অন্তর্ভব; আর বুদ্ধের কাহিনী মানবসমাজের অন্তর্হীন বেদনার উপলক্ষ। মধ্য যুগেও দেখা গিয়েছে, এই দেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যখন প্রবল হ'য়ে উঠেছে, তখনও সাধারণ ও অন্ত্যস্ত্র মানব—সহজ উপলক্ষের পথেই ঈশ্বরকে খুঁজছে। সেদিনের চর্চাপদগুলির কথাই যদি মনে করি—

পণ্ডিত স অল সত্য বকুখানই

দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ৭ জান ই।

অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা বাইরে থেকে সত্যের ব্যাখ্যা করেন। দেহের মধ্যেই যে জ্ঞান বিরাজিত, সে খবর তাঁরা রাখেন না।

এই সহজ লোকধর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যেই থেকে গেছে। রাজা ভূমিদার ও বর্ণ হিন্দুদের পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারই সমাজের ওপর তলার স্থান পেয়েছে। মাথা ডুলেছে সেই আদিম পুরোহিততন্ত্রই।

বাস্তবিক মানসে ধর্মান্ধতা ও পৌরাণিক প্রথা পালনের প্রবণতা প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিল মধ্য যুগে এসে। ষাটশ শতাব্দীতেই এদেশের মাটিতে ভূকী,

পাঠান ও বোংগল দস্যদের অন্ত্রবেশ ঘটেছে। তারা এদেশের ধনসম্পদই শুধু লুণ্ঠ করেনি, ধ্বংস করেছে দেবমন্দির, আর ধর্ষণ করেছে হিন্দু নারীকে। সম্পদ ও ধর্ষণাশের ভয়ে বিহ্বল হিন্দু সমাজ শায়কের মতো নিজেকে গুটিয়ে এনেছে একটা গণ্ডীর মধ্যে।

এই সময়েই নিজেকে মেলে ধরল ইসলাম ধর্ম। ঐশ্বরিক ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সামান্যিতি আকৃষ্ট করল অত্যাচারিত ও বিহ্বল শূদ্র ও পণ্ডিত মানুষকে। তারা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেল।

একই সময়ে দেখা দিল তাস্ত্রিক ধর্মের প্রবলতা। একদিকে পুরোহিত তন্ত্রের নিষেধণ ও ধর্মের বীভৎস প্রথা ও অন্ত্রাশান, আর একদিকে বহিরাগত মুসলমান রাজতন্ত্রের অত্যাচার—এর মধ্যে থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল আত্ম হিন্দুমানবতা। মুক্তি দাতারূপে তখন আবির্ভূত হ'লেন চৈতন্য দেব।

সংস্কার ও অন্ত্রাশান সর্ব্ব্বতার বেড়া ভেঙে আচারের চর্গম শৈলশিখর থেকে উদ্ধার করে ধর্মকে তিনি প্রবাহিত করলেন ভক্তি ও প্রেমের অন্ত্রভবের মধ্যে। ধর্মের গোঁড়ামিকে ধুইয়ে দিলেন প্রেমের জলশ্রোতে। জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা না মেনে আচণ্ডাল সকল মানুষকেই তিনি বুকে টেনে নিলেন। অবহেলিত ও অত্যাচারিত মানুষের বুকের বেদনাকে ভালোবাসায় মূছে দিলেন। বললেন, পুঞ্জের জন্ত কোন অন্ত্রাশানের দরকার নেই, পুঞ্জতেরও না। ভগবান সকল মানুষের। তাঁকে পাওয়া যায় তাঁর নাম কীর্তন করলেই। শুধু নামেই মুক্তি।

চৈতন্যর মতো এতবড় মানবতাবাদী ধর্ম বিপ্লবী বাংলার ইতিহাসে আর কেউ আসেনি। হাজার বছরের অন্ধ সংস্কার ও ধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি যেমন পলকে ভেঙে দিয়েছিলেন, ভালোবাসার শ্রোতে ধর্মকে তেমনি মানুষের বুকের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন।

মানুষের চেতনা থেকে আচারের খোলস যে তিনি কিভাবে সরিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ চৈতন্যোক্তর বাংলা সাহিত্য। বৈষ্ণব কবিদের করণা থেকে দেবদেবীরা সরে গেল; এল মানুষের অন্ত্রভব; রাধাবাদের আড়ালে নর-নারীর প্রেম ও বিরহ বেদনা। সার্থক গীতি কবিতার সূচনাও এই প্রথম। বৈষ্ণব কবিদের রচনা—

সই, বলিতে বিদরে হিয়া

আনার ঝুয়া আনু বাড়ী যায়

আমারি আঙিনা দিয়া।

চেতনের আবির্ভাবে সংস্কারের জড়তা। এমনি ভাবেই কেটে গিয়েছিল ;
গোঁড়ামি ধুয়ে গিয়েছিল অপরিমের জীবনাবেগে ।

কিন্তু সংস্কারের পলি আশ্বে আশ্বে আবার জমতে শুরু করেছে ।
'আবার রুদ্ধ করেছে জীবনের শ্রোতকে । বদ্ধ জলায় জন্মেছে পানা আর
শ্রাওলা ।

সে হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ।

[তিন]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের আকাশে মানব চেতনার নতুন
সালোকপাত ষটেছে । ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই মানবিকতার উদ্বোধন
প্রাবন—ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষ নতুন করে জেগে উঠল । ভারতবর্ষ
এবং বঙ্গদেশের সমাজে তখনো পৌরাণিক সংস্কারের নিবিড় তামসিকতা ।

হিন্দু সমাজে উপাস্ত দেবদেবীর সংখ্যা অগণিত । বৌদ্ধধর্ম এবং
ঔপনিষদিক ধর্ম—হুইই মাহুঘের মন থেকে নিশ্চিহ্ন । বৈষ্ণবধর্মও আটকা
পড়েছে সমাজের নিচু তলার মাহুঘের মধ্যে । সমাজে প্রতাপ শুধু বর্ণ হিন্দুর
এবং ধর্মরক্ষক পুরোহিত সম্প্রদায়ের । হিন্দুর দেবদেবী— শিব, দুর্গা, কালী থেকে
শনি, মনসা, দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি এমনকি বট অশ্বথ পাছ পর্য্যন্ত । দেবতা
যেমনই হোক পুজোর অস্থানই হ'ল আসল । মঙ্গল কাব্য, পাঁচালী ও লৌকিক
স্তবস্তূতির মধ্যে দিয়েই যুগের মানসিকতা ব্যক্ত হ'য়েছে । সে মানসিকতা
পুরোপুরি দেবমুখী, ব্যক্তিমানবের চিন্তা থেকে বিচ্যুত ।

এই পরিবেশের সুরোগ নিতেই এগিয়ে এসেছিল ঋগ্বেদ মিশনারিরা ।

রামমোহন রায়ই আধুনিক ভারতের প্রথম পুরুষ যিনি দেশাচার ও
পৌরাণিক সংস্কারকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন । রক্ষণশীল
ভ্রাতৃবৎ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও রামমোহনের সুরোগ হয়েছিল ভ্রাতৃবৎ সংস্কার
থেকে মুক্ত থাকার । তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষার মতো ইংরাজী ভাষাও
যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন । বেদ ও উপনিষদ যেমন পাঠ করেছিলেন,
তেমনি পড়েছিলেন কোরান ও বাইবেল । রামমোহনই প্রথম তুলনামূলক

বিচার করলেন হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের। তাঁর সিদ্ধান্ত ঈশ্বর এক ও অবিভীয়া। খৃষ্টধর্মের মধ্যে যারা trinitarian বা ত্রিত্ববাদী তাদের ভ্রান্তি তিনি যেমন দেখিয়ে দিলেন, তেমনি হিন্দুসমাজের মাহুকের কাছেও ঘাষণা করলেন। যে বহু দেবদেবীর পূজা নিতক অজ্ঞতাপ্রসূত এবং লৌকিক সংস্কার থেকে জাত। পৌত্তলিকতার সংস্কার দূর করতে তিনি বেদান্তসার বাংলায় অনুবাদ করলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন, তার থেকেই তাঁর চিন্তার আধুনিক মন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়—

“My constant reflections on the inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindu idolatory ...have compelled me to use every possible effort to awaken them from the dream of error.

হাজার রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়ার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল বলেই রামমোহন প্রথমে আত্মীয় সভা ও পরে ব্রাহ্মসভার মাধ্যমে তাঁর উপাসনার পদ্ধতিকে উপস্থাপিত করেন। কিন্তু বেদান্তবাদী রামমোহন ব্রাহ্মোপাসনার নীতিকে—যেভাবে প্রচার করেছেন তাতে বলা যায়, যে, তিনি দেশাচারকে ভাঙতে চাইলেও বৈদিক সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি।

রামমোহনের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। পৌত্তলিকতার বিরোধী হয়েও দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর সংস্কার এত দৃঢ় ছিল, যে, বেদ অপৌরুষেবের নয়, এ'কথা মানতে তিনি রাজি হননি। তাঁর এই অযৌক্তিক মনোভাবের উল্লেখ অক্ষয় কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। উত্তরকালে কেশব চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যুবকবৃন্দ যত্ন সহজে গিয়ে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলে।

সংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের গোঁড় মি ও অন্ধ বিশ্বাসের মূলে সেদিন সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছিল হিন্দু কলেজের নব্যবাদের দল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৭তেই বাংলা ও বাঙালী সমাজে আধুনিক চিন্তার সূত্রপাত এ'কথা বলা যেতে পারে। ইউরোপে ইতিমধ্যে ফরাসী বিপ্লবের মত ঘটনা ঘটে গেছে। রুশো ও ভলভেয়ারের মানবতার বাণীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে সকলের। ব্যক্তিস্বাভাব্য ও অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। মাহুকের চিন্তায় জেগেছে যেমন যুক্তিবাদ, তার কর্ণে তেমনি উপযোগিতার বিচার। ইউরোপের সেই নবচেতনার উদ্ঘাটন বিহ্বল করেছে সমগ্র পৃথিবীকে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষকমণ্ডলিতে যোগ দিলেন অল্পবয়সী এক যুবক, যার রক্তে গর্জন করছে জীবন বিপ্লবের বাণী। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরো-জিওর জন্ম পৰ্তুগীজ রক্তে। তাঁর মানসিকতাও পুরোপুরি ইউরোপীয়। ধর্মবিশ্বাস তাঁর যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না, হিন্দু ঐতিহ্যের কোন ধারণা। কিন্তু অসাধারণ স্বাভাবিকভাবে সেই যুবক—তাঁর ছাত্রদের মনে বাধনহেঁড়ার প্রবল আবেগ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ডিরোজিও নিজে ছিলেন যুক্তিবাদী এবং মানবতায় প্রত্যয়শীল। তাঁর বিপ্লবী মনোভাবের জন্য তাঁকে হিন্দুকলেজ থেকে বিদায় নিতে হ'লেও তাঁর ছাত্ররা হিন্দুধর্ম, সমাজ ও সংস্কারের মূল ধ'রে নাড়া দিয়েছিল। কোঁতে ও হিউমের দার্শনিক আদর্শে অশুপ্রাণিত এই যুবকদের চোখে ধরা পড়েছিল পৌত্তলিকতা ও পৌরাণিক আদর্শের মূঢ়তা। সম্ভববাদ ও অবিশ্বাস তাদের রক্তগত হওয়ার তারা উপেক্ষা করল রামমোহনের অন্ধাচিত্ত। বা একেধর বাদের কল্পনাকে। তাদের একজন বিধা করল না ঘোষণা করতে—*if there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism.*

ডিরোজিয়ানদের মধ্যে বিদ্রোহ ও আক্রমণের মনোভাব যত প্রবল ছিল, সৃষ্টির বা নতুন আদর্শ গড়ে তোলার প্রেরণা ঠিক ততটাই অশুপস্থিত ছিল। তাই আঘাত করলেও তারা চিন্তার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তাছাড়া ডিরোজিয়ানদের ভাবনা মুষ্টিমেয় কিছু ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজও সেদিন প্রচলিত ধ্যান ও ধারণার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছে। রামতনু লাহিড়ী পৈতে ছিঁড়ে ফেলেছেন, কেশব সেন নিজেই হিন্দু বলে ঘোষণা করতেও অস্বীকার করেছেন। তবুও ব্রাহ্ম সমাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গে কোন যোগ না থাকায়, এবং নিজেদের মধ্যেও চিন্তার পার্থক্য থাকায়, আধুনিক-চিত্ত হলেও ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দুর ধর্মচেতনায় কোন গতিবেগ সঞ্চারিত করতে পারেনি।

[চার]

নদীর অন্তর্বহা. স্রোত যেমন তীরের ভাঙনকে ঘরাধিত করে, বাঙালী-মানসে চেতনার নবজাগৃত ধারাও তেমনি সংস্কারের ভিত্তিকেই—ক্রমান্বয়ে ক্ষয় করে চলেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন যুক্তিবাদ ও উপযোগবাদের সৃষ্টি করেছিল বৈদিক ভারতের ধর্ম ও দর্শনের আদর্শও তেমনি তার দৃষ্টিকে উদার ও স্বাভাবিকতায় পরিণত করেছিল। শিক্ষা সাহিত্য স্বাদেশিকতা ও ধর্ম সকল দিকেই বাঙালীমানসের উজ্জীবন ঘটে চলেছিল।

১৮৯৩ খ্রষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে সর্বধর্ম-সম্মেলনে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার মধ্যে তাঁর অসাধারণ চিন্তাশক্তির ও আধুনিকমন্ত্রণার পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি বলেছিলেন—*we reject none, neither theist nor pantheist, monist, poly-theist, agnostic nor atheist.*

বিবেকানন্দ বললেন— আমরা সকল ধর্মের মানুষকেই শ্রদ্ধার সহ্য গ্রহণ করি। মানুষের আত্মাই আমাদের কাছে দেবতা।

ধর্মের এই উদারতা এবং সর্বধর্মের সমন্বয় সূত্র তিনি পেয়েছিলেন গুরু রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ জেনেছে কালীসাধক বলে। কিন্তু তিনিই বিবেকানন্দকে অহৈতবাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর উপলব্ধির মূল ভাব হ'ল,—যিনি মা, তিনি ব্রহ্ম। হিন্দুসংস্কারের ভেদমূলক সঙ্কীর্ণতাকে তিনি যেমন ভেঙ্গে দিলেন, তেমনি আঘাত করলেন ব্রাহ্ম সমাজের আক্রমণাত্মক মনোভাবকে। রামকৃষ্ণ পুরোহিত শাসিত ও অহুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম সাধনাকে শুদ্ধাভক্তির পথে ধাবিত করালেন। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ আরও এগিয়ে এসে বললেন—‘এই দেশ আমার স্বর্গ, দেশের মাতৃম আমার দেবতা।’ ধর্ম তার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে সঙ্কীর্ণ জাতির বেড়া ভেঙে মানুষের ধর্ম হয়ে উঠল।

সমাজে তবুও ব্যক্তিমানবের অস্তিত্ব উপেক্ষিত হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেবতা আক্ষেপ করে বললেন—

‘আমার ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?’

সংস্কার মানুষকে এমনই অন্ধ করে যে, দেবতা যদি নিজে এসে বলেন, —‘আমি ওই মন্দিরের মধ্যে নেই, আছি রিক্ত মানবতার মধ্যে’, তবুও মাতৃম মন্দিরে গিয়েই তাঁর পূজা করবে। কাল গঙ্গার সঙ্গে হৃদয়কে যুক্ত করতে হ'লে সংস্কারের পলিমাটি নির্মূল করে ধুয়ে দিতে হবে। আধুনিক মানসিকতা বলতে আমরা বুঝি চেতনার এমন একটি প্রবণতা, যা বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে চায় মানুষের এবং যুগের প্রয়োজনকে স্বীকার করে। বিশেষ কোন চিন্তা বা নিয়ম বা সাময়িকতায় আবদ্ধ নয় বলেই তার চেতনা মানবতার দিকেই ধাবিত হয়।

অন্ধতা ও সংস্কার মানুষকে তার মনুগ্রন্থ থেকে বিচ্যুত করে। বৈদিক যুগে যখন দেবতার স্রীতির জন্য মানুষ তার সকল ধ্যান ধারণা ও কর্মকে যাগ-যজ্ঞ ও বলির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছিল, তখন মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। মানুষকে তিনি বড়ো করে তুলতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর বাণীতে ঈশ্বরের নাম নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও 'অপার মহুত্বের অভিমুখে' তাঁর একক জীবনকে যিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর। আধুনিক ভারত-বর্ষে তিনিই একমাত্র নেতা, যিনি সারাজীবনে একবারও ঈশ্বরের নাম করেননি। কাশীর ব্রাহ্মণেরা তাঁর ব্যবহারে জ্বুঙ্ক হয়ে বলেছিল—আপনি তবে কি মানেন ? উত্তরে বলেছিলেন বিজ্ঞানাগর—আমার জনক ও জননীই আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা। এক ঋগ্বেদ পাদরি তাঁকে পরলোকতত্ত্ব শোনাতে এলে তিনি বলেছিলেন—যাঁরা ইহলোকে মাহুত্বের হুঃখমোচন করতে পারেন না, তাঁদের কাছে পরলোকের স্মসমাচার গুণ্ডে তিনি রাজি নন।

বিজ্ঞানাগর যে নাস্তিক ছিলেন না, তাঁর পরিচয় তাঁর 'বোধোদয়'। কিশোর ছাত্রদের গ্রন্থে এমন চিন্তা তিনি নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট করেননি। যা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বাইরে। 'বোধোদয়ে' ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্যরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায়না; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিস্তৃত আছেন।

অথচ এইটুকু মাত্র ; তাঁর কাজে বা কথায় ঈশ্বরের নাম কখনও নেননি। কোন কৌতুহলী মাহুত্বের প্রশ্নের উত্তরে একবার শুধু বলেছিলেন—ধর্ম মাহুত্বের ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যেমন বিশ্বাস, সে সেইমত চলবে।

শুধু এই একটি উক্তিভেই ঈশ্বর সম্বন্ধে সব সংস্কার ভেঙে দিয়ে তিনি মাহুত্বের ব্যক্তিতেনার স্বাভাব্য প্রাধিক্য দিয়েছিলেন। মাহুত্বের মন থেকে দেব নির্ভরতা সরিয়ে আত্মপ্রত্যয় জাগাতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ মাহুত্বের মধ্যে ঈশ্বরকে অহুত্ব করেছেন ; আর বিজ্ঞানাগর চেতনাকে পুরোপুরী মানবমুখী করতে চেয়েছেন। হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচার, অঙ্কতা, ও সংস্কারকে তাঁর মানবচেতনার উজ্জ্বল আঙনে তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

এদেশের মাহুত্বের মনে তবু আজও সেই আদিম সংস্কার, সেই ধর্মাত্মতা। আজ এ ঘরে ঘরে সেই পূজা, মানত, আর পাঁচালি ; এবং উজ্জ্বল কর্তারূপে গুরুদের দাপট। কালীমন্দিরে পাঁঠাবলি আর দ্বার্ষ পূরণের প্রার্থনা।

এই হল জীবনের চিরকালব্যাপী সংগ্রাম। মন ও মননশীলতার মধ্যে সংগ্রাম। একদিকে মৃত অতীতের বন্ধন, অঙ্ক দিকে জীবনের পথে এগিয়ে চলার হুর্কার বেদনা। এই অস্বহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মাহুত্ব তাঁর মহত্বকে পুরোপুরি পাওয়ার অঙ্ক সাধনা করে চলেছে।

সমাজ

“Despotism and priestcraft taken together, the Hindus in mind and body, were the most enslaved portion of the human race”

— James Mill.

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে যারা হঠাৎ এসে দেখেছে, তাদের পক্ষে এমন উক্তি করাই স্বাভাবিক। বিজয়ী ব্রিটিশ শাসক যখন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল, তখন তাদের চোখে সমাজের যে বীভৎস রূপ ধরা পড়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা যদি হিন্দু সমাজকে বর্ষরের সমাজ বলে অভিহিত করে থাকে, তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই বর্ষরতা এবং সামাজিক বৈষম্য ও অবিচার যে হিন্দু সমাজের স্বরূপ নয়, সে কথাও বলেছেন ভারত সংস্কৃতি চর্চায় পণ্ডিত ব্যক্তির। কিন্তু ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। মজা পুস্তকের মত শুধু পানায় ভর্তি। দীর্ঘদিন ধরে আগন্তুক মুসলমান দস্যুদের অত্যাচার, মোগল, তুর্কী, ছন, তাতার, আরব ও পর্তুগীজ লুণ্ঠনকারীর আক্রমণ, দেশ ছোড়া অরাজকতা ও লুণ্ঠনরাজ মাহুযেব মনের প্রসারতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা। সমাজ রক্ষার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকুল তাদের সমাজ-সাম্রাজ্যকে পছন্দ করে রাখবার জেতে আচার ও সংস্কারের বাধনে তার সর্বাঙ্গ জড়িয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় হঠাৎ পশ্চিম পৃথিবীর আলো এদেশের আকাশে পড়ায় হিন্দু সমাজের গলিত ও বিকৃত চেহারা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। জাতিভেদ, অন্ধ প্রথার অনুশাসন, ধর্মের বিকৃত শাসন, শিশু ও নারীর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা—সেদিনের সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ‘ঘনমেঘে আঁধার হ’য়ে ওঠার মুহূর্তই আকাশের একমাত্র পরিচয় নয়। তবু মেঘ জমতে জমতে যেমন অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে, অন্ধ বিশ্বাস ও লোকাচারের ধোঁয়া তেমনি এক ঘনাকারে সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল।

ভেদ বৈষম্য ও ধর্মান্ধতা কিভাবে সমাজ মানসকে ক্লিষ্ট করে তার পরিচয় হিন্দু সমাজের ইতিহাসেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আমরা দেখছি, কোন এক সময়ে মাহুযেব কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি নিয়মের প্রবর্তন করে।

উদ্দেশ্য সাধিত হলেও সেই নিয়ম থেকে যায়। আচার ও অভ্যাসের প্রয়োজন-
হীন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সমাজ রক্ষকরা ধর্মের দোহাই পাড়ে। তখন
তার সঙ্গে যুক্ত হয় অল্প প্রথা ও অস্থান, যার বেড়া ছালে গোটা সমাজটাই
বাঁধা পড়ে।

দুটো উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণবঙ্গের
রাজা আদিশুর মনে করলেন, বঙ্গদেশে সং ভ্রামণ আর নেই। তাই কনৌজ
থেকে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ পাঁচজন ভ্রামণ আনালেন এবং প্রচুর সম্পত্তি
ও অর্থ দিয়ে তাদের এদেশেই ধরে রাখলেন। কালক্রমে সেই পাঁচ ভ্রামণের
সন্তান-সন্ততির সংখ্যা যেমন বেড়ে গেল, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠা সেই
পরিমাণে বাড়ল না। দ্বাদশ শতকে বাংলার রাজা বল্লাল সেন। তিনি এদের
মধ্য থেকে সদভ্রামণ বেছে তাদের কৌলীন্ডের মর্যাদা দিলেন। বল্লাল সেন
কৌলীন্ড স্থির করলেন গুণ বিচার করে—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং ।

[কুলরাম]

অর্থাৎ যে সব ভ্রামণের মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা ইত্যাদি নয়টি গুণই বিদ্যমান,
তাঁরাই হলেন কুলীন। এঁদের মধ্যে যাঁরা আবৃত্তি ছাড়া বাকি আটটি গুণের
অধিকারী, তাঁরা শ্রোত্রীয়; এবং অগ্ৰ্য ব্রহ্ম বা গৌণ কুলীন। এ ছাড়া স্থানীয়
যে সাতশত ভ্রামণ ছিলেন, তাঁরা হলেন সপ্তশতী।

কালক্রমে আদান প্রদান অর্থাৎ সমান ধরে কস্তার বিবাহ দিতে পারার
ওপরেই ভ্রামণের কৌলীন্ড নির্ভরশীল হল। এর মধ্যে আবার আরও ত্রিংশটি
'মেল' বা 'শ্রেণী'র সৃষ্টি করলেন ঘটক ভ্রামণ দেবীবর। এবারে ভ্রামণের কুল ও
মর্যাদা নির্ধারণের উপায় হল সমান মেল বা শ্রেণীতে কন্যাদান হয়েছে কিনা
তারই বিচার। এমন শ্রেণীর পাত্র ছল্ড হওয়ায় একই ব্যক্তির সঙ্গে বহু কস্তার
বিবাহ দেওয়া শুরু হ'ল। ধর্ম ও কুলরক্ষার ব্যাকুল হয়ে কুলীন ভ্রামণ যে
কোনপ্রকারে এক কুলীন পাত্রে কস্তাদান করতে ব্যস্ত হ'ল। সে পাত্র
বিবাহিত, বৃদ্ধ এমনকি মূর্খ হলেও সৎপাত্র।

উপরোক্ত নয়টি গুণের কোন গুণই যার নেই, জন্মসূত্রে সেও হল কুলীন।
শুধু অর্থলোভে সে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে চললো। সামাজিক কুলীনতা
এক ব্যবসায়িক নীচতার পরিণত হল।

স্বরণেচন্দ্র ঘোষ তাঁর *Da'houseie in India* গ্রন্থে এই ঐশ্বর্যময়িক প্রথার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন A Kulin could take as many young wives as he could till the last day of his life. Girls were betrothed when a few months old and the infant daughter automatically became a widow.

বিধিনিষেধের বাধন সর্বদা জড়িয়ে দিয়ে সমাজকে যিনি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেলেন, তাঁর নাম রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে তুর্কী ও মোগল সুলতান এবং তাদের সামন্তগণের হাতে হিন্দু ধর্মানাশ, জাতিনাশ এবং নারীধর্ষণ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে এবং বজ্রহুগ্রহ পেতে কিছু লোক নবাব-দরবারে নিজের কন্যা ও ভগিনীকে উপচৌহান পাঠাতেন— এমন ঘটনাও প্রচুর। পেন্দিন ধর্ম রক্ষা, সমাজ রক্ষা এবং নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য সামাজিক অনুশাসনের সৃষ্টি করা হয়। বহুর যত রঘুনন্দনও অষ্টবিংশতি তম্বে যে সব সামাজিক কৃত্যর বিধান দেন, তার পেছনে না ছিল শাস্ত্র, না কোন যুক্তি। যেমন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই ভাগে হিন্দু সমাজকে বিভক্ত করলেন তিনি। শূদ্র ও ঘবনস্পৃহে আহাৰ্য গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণের জাতিনাশ ও প্রারম্ভের বিধানও তিনি দিলেন। কিন্তু রঘুনন্দনের কুংসিং ও নির্দিয় আক্রমণ হল নারী সমাজের ওপর। সতীদাহর অগাধ প্রচলন, অন্তর্ধার বিধবা নারীর কঠোর কুজুতা সাধনের বিধান রঘুনন্দনেরই কীতি।

পুরোহিতকুই ছিল এইসব সামাজিক তম্বের ব্যাখ্যাতা। সাধারণ মানুষ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। পুরোহিত ও জমিদারকুলের দ্বাপটে সামাজিক বিধিনিষেধগুলি মানুষের পায় শেফলের ফাঁপ হয়ে জড়িয়ে গেল। ধর্মান্দতা ও লৌকিক আচার আনু শিত হত্যা এবং নারী হত্যার বিভীষিকা।

স্বরণেচন্দ্র ঘোষ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—Parents murdered their infant daughters either because they could not afford the marriage expenditure or because they foresaw difficulties in marrying them suitably.

কাতিক ও পৌষ মাসে গঙ্গাসাগরে সন্তান বিদর্জন দেওয়া সে সময়ে এক পুণ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশাচার মানুষকে এমনই অন্ধ করেছে, যে, নিজের সন্তানকেও জলে ডুবিয়ে মারাকে সে কর্তব্য বলে মনে করেছে। স্ববীজনাশের 'বেবতায় গ্রাস' কবিতায় এমনই এক ঘটনার কথা রয়েছে। বিধবা, দুবতী

আ: মা: ও বিভাসাগর—4

মৌক্কা জীর পুষ্কপ্রতীম রাখালের নিতুহুগত জেবে বিবক হয়ে হঠাৎ বলে ফেলেনছিল - 'চল তোরে দিয়ে আদি সাগরের জলে'। সাগর থেকে ফেরার পথে যখন হঠাৎ বড় উঠল, তখন যাত্রীরা জন্ত কর্তে বলে উঠল।

“এট দে ময়নী

দেবতাকে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে

চুতি করে নিয়ে যায়। দাও তাতে ফেলে”

দেবতাকে তন্ত করার জন্ত মাসীর বুফ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাখালকে তারায় সাগরের উত্তাল গর্তে নিক্ষেপ করল।

দেবতা প্রসন্ন হবেন, এই বিশ্বাসে কোক্সাগরী পুনিয়ার রারে গন্ধার সন্ধান বিসর্জন দিত অনেক। হাট-ব-এর Annals of Rural Bengal গ্রন্থে নিন্তু হত্যার অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। শুধু পুণ্যার্জন নয়, হৃত্তিক ও মহামারী রোধ করার উদ্দেশ্যেও নিন্তুয়ালি দেওয়ার প্রথা ছিল।

এগুলি শাস্ত্রের নির্দেশ নয়, শুধু নোকাশার। শুধু বিশ্বাস যে, দেবতা খুশী হবেন। এই বিশ্বাস মাতৃ-মহকেও অঙ্ক করেছে। উৎসিয়াম ফেরির চেটায় নিন্তু হত্যাকে চরম অপরাধ গণ্য করে আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮০২ খ্রীঃাব্দে।

আর একটি কুৎসিত প্রথা ছিল 'দেবদাসী' করার প্রথা। হুন্দরী বালিকাদের দেবমন্দিরে দান করা হয়। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত এই বালিকাগুলিকে ব্যবহার করা হত মন্দিরের রক্ষক মোহান্ত বা রাজা এবং রাজপুত্রদের মনোরঞ্জনের জন্ত। তখন দেবপুত্রার নামে সে ব্যববধু। দেবদাসী করার জন্ত অনেক খুন্দরী মেয়ের কিলে নেওয়া হত। ১৮৩৩ খ্রীঃাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে আইন পাশ কর হয় ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ করে।

সমাজের সবচেয়ে বাতশস ও বর্বর প্রথা ছিল 'সতীদাহ'। সতীদাহ প্রাচীন ভারতেও ঘটেছে কিন্তু সে ত বিবল ঘটনা। হঠাৎ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে কোন নারী স্বামীর চিত্রায় আত্ম-বিসর্জন দিয়েছে তারই কোন ঘটনা। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে এসে সতীদাহ সামাজিক বিধান হয়ে উঠল। রঘুনন্দনের অষ্টবিশতি তন্ত্বে বিধান দেওয়া হল, যে, স্তমরণই সতী নারীর একমাত্র কর্তব্য। যে নারী স্বামীর চিত্রায় পুড়ে মরবে, সে অক্ষর স্বর্গ লাভ করবে। সাধারণ মানুষ শাস্ত্র পেত না। রঘুনন্দনের উক্তট গ্লোকের সত্য নির্ধারণ করার ক্ষমতাও তাদের হাতে ছিল না। ধর্মের নামে যা বন্ধা হত, তাদের তাই মেনে নিতে হত। তাদের ধর্মবিশ্বাসও এত

একল ছিল যে, তারা নিবিধায় মেনে নিব্ব,—নারী যদি সত্য হয় তবে তাকে স্বামীর চিত্ততেই মরতে হবে।

কিন্তু বেঙ্কার আঙনে দৃষ্টি হ'য়ে মৃত্যু বরণ করা কোন হুহ মাহুকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পুণালোভী হিন্দুসমাজে বিধবা নারীকে জোর করে 'সত্যী' করার নিয়ম চালু হ'ল। বাপ মেরেকে, তাই মেনেও এমন কি ছেলে মাকে হাত পা বেঁধে জলন্ত চিতায় ফেলে দিত। অর্ধদশ অবস্থায় কোন নারী যাতে পালাতে না পারে, তার জন্য হিতৈষী অংকীয়ারা লাঠি হাতে চিতার পাশে পাহারা দিত।

শ্রীমতীত মুখার্জী তাঁর *Reform and Regeneration in Bengal* গ্রন্থে এবং শ্রীমোহনচাঁদ মিত্র তাঁর 'সত্যীদাহ' গ্রন্থে এমন অল্পসংখ্যক উল্লেখ করেছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেও বার বছর বয়সের এক শিশু বাসিকাকে তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়। নদীয়া জেলার বাগনাপাড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ অনন্তরামের মৃতদেহের সঙ্গে তার ৩৭টি স্ত্রীকে তিন দিন ধরে পুড়িয়ে সত্যী করা হয়।

সংস্কার মন্ত্রণালয়ে যে বাৎসরিক রিপোর্ট হিঙ্গল ও নিটুর করে তার প্রমাণ এই দেশের অগণিত কাহিনী।

সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট এলাকার মধ্যে (হুগলী নদী ও মারাঠা ডিষ্ট্রিক্ট এর মধ্যবর্তী অঞ্চল) সত্যীদাহ নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ তারপরেও হুগলী নদীর অপর পারে ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৫২৮টি সত্যীদাহর হিঙ্গল পাওয়া যায়।

বসুন্দনের সমসাময়িক ছিলেন চৈতন্য। তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছেন সত্যীদাহর। মোগল সম্রাটদের অনেকেও এই প্রথা নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু ধর্মাত্মতা হিন্দু সমাজকে এমনভাবে অভিভূত করেছিল, যে, সংস্কার-এর নিষ্কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে সমাজের অনেক সময় লেগেছে।

সত্যীদাহর বীভৎসতা শাসকগোষ্ঠীর অনেকেই চমকে দিয়েছিল। ভারতপ্রমো টাইলিয়াম কেব্রী এই যুক্তিহীন সংস্কারের বিরুদ্ধে শাসককুলকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন। সুপ্রীম কোর্ট ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিজালঙ্কারের অভিমত এ ব্যাপারে চাওয়া হলে তিনি একটি লিখিত বিবৃতিতে (১৮১৭ খ্রীঃ) বলেন—

হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও সহমরণ বাধ্যতামূলক নয়। বরং আত্মনিগ্রহ ও আত্মহত্যাকেই পাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পরই সতীদাহর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন রামমোহন রায়। রামমোহন তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ কৌতুহী'তে এ বিষয়ে লিখতে শুরু করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কারের স্বাক্ষরকে তেড়ে দেওয়া এবং মানুষকে সচেতন করে তোলা। রামমোহন নিজের শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, সহমরণে শাস্ত্রের সমর্থন নেই। এমন কি মত, যিনি নারীর বিপক্ষেই শুধু বলে গেছেন, তিনিও বলেছেন যে, সহমরণ নয়, ব্রহ্মচর্যই বিধবা নারীর পক্ষে শ্রেয়। জনমত সংগঠনের জন্য রামমোহন প্রথমে বাংলায় ও তারপরে ইংরাজীতে তাঁর প্রতিবেদনকে সকলের কাছে তুলে ধরেন।

শিক্ষিত হিন্দুসমাজ সেদিনও ভাবতে পারছিল না যে সতীদাহ এক আদিম মনোবৃত্তিক্রান্ত, বর্জ্যোচিত প্রথা। রাখাকান্ত দেবের মত লোকও সতীদাহকে সমর্থন করে গেছেন। সংস্কার মানুষকে এমনভাবে অন্ধ করে যে, যুক্তির কোন আবেদন আর তার কাছে পৌঁছায় না। গ্যালিলিও গ্যালিলি যেদিন বলেছিলেন, স্থূঁর চারপাশে পৃথিবী ঘোরে, সেদিন তাঁর প্রাণসংশয় বটেছিল। রামমোহনকেও তাঁর দেশের লোক বিশ্বাসী বলে তিরস্কার করেছেন। অথচ রামমোহন হিন্দুশাস্ত্রকে জানতেন বলেই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি বা সত্যের দোহাই দিয়ে সংস্কারকে নাশ করা যায় না।

হয়ত রামমোহনের নিজের মনেও বিশ্বাস ছিল। তাই বড়লাট বেটিক্‌ যেদিন সতীদাহ নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স করতে চাছিলেন, সেদিন রামমোহনের সহায়তা তিনি পান নি। বেটিক্‌ বুঝেছিলেন, যে অন্ধতার কাছে সহস্র যুক্তির কোন দাম নেই। তাই কঠোর আইনের ব্যবস্থা করে সতীদাহর মত কলকলনক নিহ্নর প্রথার উচ্ছেদ করেছিলেন ১৮২৯ খ্রীঃাব্দে।

সতীদাহ বন্ধ হলেও হিন্দুসমাজে নারী-নির্ধাতন বন্ধ হয়নি। রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তম হিন্দুসমাজে গীতার মত মাত্র ছিল। মহু থেকে রঘুনন্দন, ধারা সমাজের বিধায়ক ছিলেন তাঁদের সকলেরই মনোভাব নারী জাতির প্রতি অতি কঠোর ছিল। নারীসমাজ নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছে এমন একজন মানুষের জন্য, যিনি নারীকে তার যত্ননা ও অবমাননা থেকে মুক্ত করবেন। রামমোহনকে আধুনিক মানসিকতার জনক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু রামমোহন যে পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও উপাসনার জন্য তিনি যেমন ব্রাহ্মণতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,

সতীসাহস বিকল্পে আন্দোলন করে ও বিধবা বিবাহ বিকল্পেই তেমনি মত পোষণ করেছেন। 'পথা প্রদান' শব্দে তিনি গিখেছেন—

“বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে। সুতরাং সদ্যব্যবহার করা হইতে পারে না।”

রামমোহন মন্তপান বা মাংস ভোজনের বিকল্পে কথা বলেন নি, বলেছেন বিধবাবিবাহের বিকল্পে। সংস্কার সংস্কার ছিল বলেই তিনি মুখে জাতিভেদের নিন্দা করেছেন, কিন্তু বাবহারিক জীবনে জাতিভেদ মেনে চলেছেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী Adam রামমোহন প্রসঙ্গে লিখেছেন—All the rules in the present state of Hindu Society he finds it necessary to observe, relate to eating and drinking. He must not eat the food forbidden to brahmins nor with persons of a different religion from Hindu or of different caste or tribe of his own.

আসলে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে, যুক্তিবাদী হয়েও রামমোহন সংস্কার মুক্ত হতে পারেন নি। পরবর্তী গণেশবন্দ্যোপাধ্যায় সেন প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার থেকে ব্রাহ্ম সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন বলেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। গণেশবন্দ্যোপাধ্যায় উনবীতি বর্জন করার জন্য সকলকে যেমন আহ্বান জানান, নারকে সমান অধিকার দেওয়ার জন্যও তেমনি। অসবর্ণ বিবাহকে আইনের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য গণেশবন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এ সমস্তুই বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। প্রচলিত আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ তখন সমাজের সর্বস্তরেই বর্তমান। বিবোধ প্রথা নির্ভরতা এবং যুক্তিবাদী বিশ্বাসপ্রবণতাকে সরিয়ে দিচাকে স্বচ্ছ করে তোলায় জন্ম এমন মানবের প্রয়োজন দেখা দিবেছিল, যিনি চিন্তায়, কর্মে ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ আধুনিক হবেন; সমাজকে যিনি বিচার করবেন মানবের প্রয়োজনের ও উপযোগের কঠিনপাথরে যাচাই করে।

ঐতিহাসিক তার নিজের প্রয়োজনেই নেতার সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যুক্তিবাদী পরিপূর্ণ আধুনিক একটি মাত্র বীর চিত্র সংস্কার মুক্ত এবং বীর কৃময় রানবিকতার বোধে মার্জিত। সমাজকে তার সকল সংস্কার ও আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত করে মানবমুচ্যেতন করে তুলবার জন্যই গণেশবন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানসাগরের আবির্ভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও রাজ্যগৌ সমাজের কথা একবার চেয়ে নিই।

সাধারণ হিন্দু মঠে তখন অথও প্রতাপ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও দেবীকান্ত বট্টকর ১ শিক্ত হিন্দু বাধাশাস্ত্র দেব আধুনিকমত হতেও দেশাচার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে যেতে রাজি নন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন ঠ কুর নামীর অধিকার সন্দেহে সচেতন ছিলেন; তবু তিনিও রক্ষণশীল মনোভাব বর্জন করিতে পারেন নি। অস্বস্তিকে যেভাবেও রুম্মমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা হিন্দু সমাজকেই ভেঙ্গে ফেলতে সচেষ্ট। খ্রীষ্টধর্ম ও ইংরাজী কালচার মন্ত্রণ করে যেখানে 'নব বাংলা'র যুবকদের। এরই মধ্যে দিয়ে নিঃশেষে আত্মবিকাস ঘটেছে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রচন্দ্রের।

রামমোহনের মতো ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত ও ইংরাজী— দুই ভাষাতেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কোর্ট উইলিয়াম কলেজে মার্শাল প্রথম ব্রিটিশ মিডিক্যাল-স্টাফের নাম্বাটাঁকে নতুন দিগ্‌দর্শন দিয়েছিল। বিজ্ঞানগণের মন প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞায় যেমন উন্মত্তাঙ্গিত, আধুনিক ইউরোপের জ্ঞানলোকে তেমনি পরিশীলিত।

মনে রাখা প্রকার, সমগ্র ইউরোপেই ইতিমধ্যে চিন্তাবিদগণ ঘটে গেছে। ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদনা সকল মাত্রের মনকেই স্পর্শ করেছে। রুশের মানবিক চেতনা এক ভুলভেদ্যের বিশ্বজনীনতা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানগণকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। ইউরোপের দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাস তিনি যে সময়ে পাঠ করেছিলেন, তা তাঁর গ্রন্থাগার দেখলেই বোঝা যায়।

কিন্তু রামমোহনের মতো বিজ্ঞানগণ প্রাচীন ভারতকেই আবার উজ্জ্বলিত করতে বাস্তব হন নি। আধুনিক পৃথিবীর জীবনালোকে হিন্দুসমাজকে তিনি নতুন করে গড়তে চাইলেন। নতুন কিছু গড়তে গেলে প্রাচীন চিন্তার সঙ্গ কোন গৌতামিল দেওয়া যায়না, এ বোধ তাঁর ছিল বলেই বনেছিলেন—

“পুণ্ডিত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষ যর চার উঠে ইয়া দিয়া সাতপুক মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চার করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়.....”

অনেক ছুখে ও বেদনার বিজ্ঞানগণ এত কঠোর উক্ত করেছিলেন। যে হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি পালিত, সেই সমাজের কোন চেহার তাঁর চোখে পড়েছিল? তিনি দেখেছিলেন, এ দেশের মানুষের মস্তক যেমন তেজ, পুরুষ ও নারীর মধ্যেও তেমনি বৈষম্য। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে জ্ঞান প্রায় অস্পৃহ। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার বা ধর্ম ও দর্শন চর্চার কোন অধিকার ছিল না। নগরীক শিক্ষার হ্রাস বা অধিকার কোনটাই ছিল না। বিধবা বালিকার কুকৃত সঙ্গা।

কারও কুক একটি দীর্ঘ নিবাসও তুলত না। আর দিগ্‌বলিকার বিবাহও
শাস্ত্রমতই ছিল। এ বিষয়ে কাশ্মীরের ভাষ্য—

‘পিতৃর্গেহে চ বা কস্তা বরঃ পত্ন্যাসংকৃত্য

ক্ৰমহত্যা পিতৃশ্রম্ভা শ্য কস্তা বৃন্দনী শ্রুতা ॥

কৌলিগ্র প্রথা ও বহু বিবাহের অবমান এবং বালিকা বিধবার পুনর্বিবাহের
অধিকার এই নিয়ে তাঁর সংগ্রাম শুরু হয় ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে। বলা বাহুল্য সমগ্র
হিন্দুসমাজ দেখিন দ্বিপ্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর ওপরে। বিজ্ঞানাগর একটিকে যেমন
বুঝ করেছেন রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে অন্তর্গত তেমনই উদ্ভুদ্ধ করেছেন
শিক্ষিত মাতৃবধের স্বরূপকে। সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত করেছেন শাসক শক্তিকে। তাঁর
অসাধারণ প্রয়াসে বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত আইন পাশ হয়েছে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে।
শ্রীশিক্ষার প্রসারে তিনি সাহায্য পেয়েছেন অনেকের কিন্তু তাঁর স্বনির্ভরতম বন্ধু
তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন তিনি বহু বিবাহ রোধের লড়াইয়ে নেমেছেন।
স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনই নির্ধন সমালোচনা
করেছেন বক্রিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায়।

নারীর পুনর্বিবাহের অধিকার আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজ যতদিন
সে অধিকারকে মেনে না নিচ্ছে, ততদিন পরাধীনতা থেকে নারীর মুক্তি নেই।
বিজ্ঞানাগর এ সত্যকে অনুধাবন করেছিলেন বলেই বলাবিধবার বিবাহকে সমাজে
গ্রহণযোগ্য করতে তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। সকল বাধা ঠেগে একটি
একটি করে বিধবা বিবাহ দেওয়ার কাজে তাঁর ব্যক্তিগত স্বপ্ন একসময়ে বিরাশি
হাজার টাকার পৌঁছেছিল। নিজের মা ও ভাইদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একমাত্র
পুত্রের বিবাহ দিয়েছেন বিধবা বালিকা ভবহৃন্দরীর সঙ্গে। তাঁর জীবন ও
স্বাধীনতার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। আত্মীয় স্বজনদের বিরোধ, বন্ধু বিচ্ছেদ,
সাধারণ মাত্রবধের বিরুদ্ধ সমালোচনা—কিছুই তাঁকে উদ্ভিষ্ট পথ থেকে সরাতে
পারে নি।

জাতিবৈষম্যও তিনি মানেন নি। সংস্কৃত শিক্ষার আগে বর্ণহিন্দুর শুধু
অধিকার ছিল। বিজ্ঞানাগর সংস্কৃত কলেজের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে
দিয়েছিলেন।

সারস্বর্ষে বিজ্ঞানাগরই প্রথম সমাজে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য
সংগ্রাম করেছেন। তিনিই প্রথম পতিতা নারীরও যে মানবিক অধিকার আছে,
তাঁর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় অসবর্ণ বিবাহ আইনগ্রাহ্য হয়। সমাজে আজ বহু বিবাহ শুধু নিন্দনীয় নয়, আইন বিরুদ্ধ। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার। তবুও বলতে বাধা নেই, যে, হিন্দু সমাজে বর্ণ-নীলতার বাধন আজও স্পষ্ট। সমাজ যে সামান্যিতি ইসলাম ধর্মকে বিশ্বজনান করেছে, তার অভাবে হিন্দুসমাজ আজও সর্বোপরি পরিধিত্তে আবদ্ধ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের সাধনা সমাজকে মানবিকতার উদার করে তুলতে পারেনি। আজও শৌতলিকতা ও বহু দেব-দেবীর পূজা যেমন সমাজে প্রচলিত, জাতিভেদ ভেদনি অবাধ। মানবিকতার চেতনা সমাজচিন্তে যে প্রবাহ আনে, সংস্কারের পলি তাকে প্রাতিমুহুর্তে রুদ্ধ করে।

সমাজের সমস্ত সংস্কারকে নির্মূল করে ধর্মশাসিত সমাজকে গ্রাহ্যের সমাজ করে না তোলা পর্যন্ত এই নিরন্তর সংগ্রামের শেষ নেই।

সাহিত্য

দশম একাদশ শৃংখলের বাংলাদেশে সমাজ ও মানুষের মন পুরোপুরি ধর্মনিষ্ঠর ছিল বলেই জানা যায়। বাংলা সাহিত্যের সেই আদি যুগে চর্চাপদগুলি লেখা হয়েছিল ধর্মসাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিভূমিতে। কাব্য রচনার উদ্দেশ্য তখন দর্শন চিন্তা এবং পরমার্থিক সৃষ্টির দিকে মনকে আকর্ষণ করা। মৌকিক ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন যখন আচ্ছন্ন, সেই সময়েও এমন একটি দৃষ্টি দোহা আমাদের চোখে পড়েছে যা' মাজ ও বিশ্বের সৃষ্টি করে। যেমন—

কিস্তই দৌবে কিস্তই নিবেজ্জ
কিস্তই কিস্তই মস্তই সেবর্বে।
কিস্তই তিত্ণ তপোবন জাই
মোদ্ব কিং লব্ভই পাণী ফ্ই।
এসো জপগোমে মণ্ডল কশ্মে
অপুদ্দিন অচ্ছসি বাহিট কশ্মে।
তো বিণু তরুণি নিবস্তুর পেঠে
বোধি কি লব্ভই প্রণ বিণ দেই।

অর্থাৎ,

যাঁপ জালিয়ে কিয়া পূজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে তোর কি হবে? মন্ত্র জপ করে আর তাঁর্থে তপোবনে গিয়েই বা তোর কি লাভ? জলে চান করলেই কি সৃষ্টিলাভ হয়। ওরে তরুণি, তুই শুধু জপতপ ও ধর্ম নিয়েই দিন কাটিয়ে দিল; মান্‌লিন্দ। যে, প্রেম ছাড়া এই দেহের সৃষ্টি নেই।

এই ছোট্ট দুটি দোহার মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা নয়, কবির নিজের মনের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। সমাজের ধর্ম ও সংস্কারকে স্তেঙে হ্রদয় নিজেকে প্রকাশ করেছে। সে যুগেই একজন কবি বলতে পেরেছেন—ধর্ম আচরণ, মঙ্গল কর্মের ক্রিয়া,—এসব নেহাতই বাইরের জিনিস। হৃদয়ের উন্মোচন প্রেমের মধ্যে; মানুষের সৃষ্টিও সেখানেই।

.. চেতনার এই অব্যবহৃত সুরণ শুধু কাব্য ও সাহিত্যকে অবলম্বন করেই জাগে। সাহিত্যের বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই জাতির ও সমাজের ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি চিন্তার ধারাবাহক রূপায়িত হয়। ধরা পড়ে সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমমনের ছবি।

আমরা আগেই দেখেছি যে, মানসিক বা মানুষের সমাজ তার সহজাত বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা ও অভ্যাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি কখনো পায় না। শীতের সকালে প্রবল কুয়াশার দৃষ্টি যখন আচ্ছন্ন থাকে, সূর্যের প্রথম রক্তিমাম্বা তখন কারো চোখে পড়ে না। পিতৃপুরুষের হৃদীর্ষকালের সংস্কার রকের মধ্যে দ্বিগ্নে যেমন সন্তানের দেহে সংক্রান্ত হয়, চারধারের লৌকিক বিশ্বাস ও সামাজিক ক্রিয়াশ্রবণ তেমনি তার অভ্যাসকে দৃঢ় করে। তবু এর মধ্যে দ্বিগ্নে তার চেতনার আকাশে আলোর বহু ল'গে। কোন কোন মানুষ নতুন নতুন ভাবে ভাবতে চেষ্টা করে : প্রচলিত ধ্যান ও ধারণার বাধন ছিঁড়ে জীবনকে তার চেতনার আলোকে ভানতে চায়। এই চেতনাই তাকে প্রগতিশীল করে। মানুষের ব্যক্তি চেতনার এই সহজ উন্মোচনকেই আমরা আধুনিক মানসিকতা ব'লি।

পরিবর্তন যখন আসে তখন নানাতিক দ্বিগ্নে নানাভাবে তা ব্যক্ত হয়। মানুষের চিন্তার বিষয় যেমন বদলে যায়, তেমন বদল হয় তার জীবন সম্পর্কিত ধারণাগুলির। যে এককাল দিনের আলোকে আকাশ দেখেছে, সে এবারে নক্ষত্রজলা রাতের আকাশকে দেখতে চায়। জীবন যার কাছে আনন্দানুভব ছিল, সে দেখে বেদনার হৃদয় নিশ্লেষণ করা কঠিন হৃৎথের রূপ।

কবি ও শিল্পী তার হৃদয়ের উপলব্ধিকে সকলের করে' প্রকাশ করতে চায়। জীবনের মূল্যবোধই যার কাছে নতুন হয়ে ওঠে, সে পুরনো অভ্যাস ধরণে নিজেকে আর মেলে ধরতে চায় না। সে মুক্তি চায় আচারিত প্রথা থেকে। আধুনিক কবি একদিকে যেমন ভাঙে তার দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের বাধনকে নিজেকে তেমনি মুক্ত করে নেয়, প্রকাশের প্রচলিত ধারা থেকে। তার হাতে ভেঙে যায় চন্দ্রের বেড়া, বদলে যায় উপহার পৌনঃপুনিকতা, শব্দকে সে পাথরে ঘষে শানিত করে নেয়, যাতে সহজে লক্ষ্যভেদ হয়। কিন্তু এ'ত বহিঃস্বয় কথা। আসলে এইসব পরিবর্তনগুলি তখনই ঘটতে থাকে যখন শিল্প ও সাহিত্য চেতনার নতুন আলোর স্পর্শ লাগে। চেতনার এই ধারা বদলের মূলে থাকে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অথবা বহিঃরাগত অন্ত কোন সংস্কৃতির সংঘাত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং ষে ডশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বাঙালী সমাজ ছিল পৌরাণিক সংস্কারে পুরোপুরি আচ্ছন্ন। একদিকে যেমন অজস্র দেবদেবীর কল্পনার মন জড়িয়ে ছিল, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ও লৌকিক আচারে চিন্তা পদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সমাজে নারীর সতীত্ব বন্ধন জড়ি ধারা সতীত্ববধ বিধান দিয়েছিল, যামী স্ত্রী সম্পর্কের বাইরে প্রেম বা পরকীয়া প্রেম তাদের কাছে অবজ্ঞনীয়।

শব্দকে চৈতন্যকে যেমন বিদ্রব আনলেন সমাজে—মানুষকে জাতি, ধর্ম ও পৌরিক বিচারের উর্ধ্বে স্থাপিত করে, বৈকব কবিরাজ তেমনি করে মানুষকেই বন্ধতুল্যগণ—তার প্রেম, বেদনা ও বিবাহের কাচিনীকে কাব্যের বিবহবন্ধ করে। শ্রীরাধা বৈকব কাব্যে সাধারণ নারীর মতই দুঃখকাতরা ও সুখে উবেলা। বৈকব কবির হাতে এই দেহজ আকর্ষণ এক অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির আনন্দে সর্বজনীন ও মহৎ হয়ে উঠেছে। তাই পাঁচশো বছর আগে বৈকব কবিরের রচিত পদগুলি প্রাচীন হয়েও আজও আধুনিক মনকে নাড়া দেয়। পরবর্তী যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি একান্তভাবেই প্রাচীন। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”ও আজকের পাঠকের কাছে শুধু পৌরাণিক বলে নয়, অল্পাংশ এবং আদর্শহীন বলে মনে হয়। অন্নদামঙ্গলের বিবহবন্ধতে একদিকে যেমন দেবদেবীর সাহায্য কীর্তনের কথা, অন্যদিকে তেমনি নীতিহীন ব্যক্তিত্বটিকে উদ্বেগ প্রণোদিত হয়ে দেবমাহাত্ম্য বা দেবী মহিমায় বড় করে তুলবার চেষ্টা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্র ছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব আর নেই। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই এক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়ের যুগ। মানুষের জীবনবোধ সর্বাঙ্গ থেকেই এই শতকে বিপথান্ত হয়েছে। কিন্তু এই শতকের শেষেই এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত ঘটেছে—বাঙালী মানসে। শিক্ষা সমাজচেতনা ধর্মানর্শ এবং জীবনানুভবের ধারাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষের ফলস্বরূপ acculturation অর্থাৎ সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। ১৭৪৭ তে ইংরাজ বণিকের হাতে বাংলার অবক্ষয়িত এবং পরভূত আত্মার আত্ম বিক্রয়ে সেই সংঘর্ষের সূচনা। ১৭৮৪ তে ঐশ্বর্যাটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম এবং ১৮১৭তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং এক মহানগরী রূপে কলকাতার আত্মপ্রকাশ সংস্কৃতির এই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করল। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্য যেমন উন্মুক্ত করল বাঙালীমানসকে, ফরাসী বিপ্লব, রুশো ও ভলতেয়ারের বাণী তেমনি উজ্জ্বলিত করল তাকে এত নতুন জীবন চেতনার। “The literary history of Bengal in the 19th century is really the history of the influence of European ideas on Bengali thought.”*

* Dr. S. K. De—Bengali Literature in the Nineteenth century, Page 55

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্য মানে মঙ্গলকাব্য, কবির গান বা পাঁচালি ; দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং স্তুতি । মাহুঘের কথা তখনো সাহিত্যে কোন প্রাধান্য পায়নি । চিন্তার মধ্যে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি স্থান পায়নি । দেশপ্রেম বা জাতীয়তার অহুত্ব তখনো ক্রমে জাগ্রত হয়নি । ভারতচন্দ্র তাঁর ‘অন্নদামঙ্গলে’ ভবানন্দ মজুমদারকেও ধার্মিক ও দেবপ্রীত বলে বর্ণনা করেছেন । রামায়ণের বিভীষণ বা অন্নদামঙ্গলের ভবানন্দ যে স্বকৃতিস্রোহী এ বোধ তখন কোন কবি বা সাহিত্যিকের মনে জাগে নি ।

উনবিংশ শতকোত্তে পদপৰ্পন করেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরির মত মিশনারি ভারত প্রেমিক পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এবং হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর মত মুক্তিপ্রেমিক ইউরোপীয় শিক্ষাবিদেৰ সান্নিধ্যে বাংলাদেশের ইংরাজী শিক্ষিত মাহুঘ এক নতুন চেতনায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো । বাংলা গল্প তার সৃতিকাগুহের দ্বায় অতিক্রম করে বাইরের আলোতে এসেছে । রামমোহন রায় ও তাঁর পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগরের মত আধুনিক মনোভাষণপন্ন শিক্ষিত মাহুঘ গল্প সাহিত্যকে সৃষ্টি করার কাজে মন দিতেছেন । সাহিত্যে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সূচনা দেখা দিয়েছে । এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা, মানব-চিন্তার সাজা তখন বাংলা সাহিত্যে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে । বাংলা কাব্য এবং সৃষ্টিমূলক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নতুন আদর্শবোধের যে দিগন্ত খুলে গেল, তাইই আলোকে নবযুগের অগ্রদূত এক অসাধারণ কবির দেখা পাওয়া গেল ; তাঁর নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

“মেঘনাদবধ কাব্য” এবং ‘বীরসেনা’ কাব্যের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদনই যে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সবদিক দি়র আধুনিক মানসিকতার সৃষ্টি করে ছন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে : হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদন রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে গ্রীক, রোমক ও ইংরাজ কবিদের কাব্য পাঠা করে ছন । হোমার, মিল্টন ও গুড্ডার তাঁর কাব্যের আদর্শকে সৃষ্টি করেছে । ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুধর্মের বেড়া ভেঙে খ্রীস্টান হয়েও ভারতীয় অর্দর্শ-ও জীবনবোধে তিনি বিশ্বাসী । ক্ষতগামী অশ্বের মত প্রচলিত চিন্তা ও মানসিকতার বেড়া ভিঙিয়ে তিনি দৌড়োলেন । পরায়ের ফর্ম ভাঙলেন, কাব্যের শব্দগুলিকে নতুন করে গড়ে নিলেন । রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কাহিনী নিলেও সে কাহিনীকে নিজের চিন্তার ছাঁচে গড়ে নিলেন । হিন্দু আদর্শ পুঙ্খ বাসচন্দ্রকে দুর্বল, সংসার ভীক, ও নির্জীব বলে মনে হ'ল তাঁর । রাক্ষস হিসাবে বর্ণিত রাবণ তুলনার অনেক

বেশী মানসিক এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। বন্ধু রাজনারায়ণ বহুকে একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখলেন—*I despise Rama and his rabbles ; but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination.*

স্বামায়ণের চরিত্রগুলিকে প্রচলিত চিন্তার বাইরে সম্পূর্ণ নিজের দৃষ্টি দ্বি-
বিচার করেছেন মধুসূদন। দেবতার আশ্রিত এবং অবতার রূপে বর্ণিত স্নাতক
সেয়ে পৌরুষদীপ্ত রাবণকেই তাঁর আদর্শচরিত্র বলে মনে হয়েছে।

স্বামায়ণের পরমধার্মিক বিভীষণকে বিখ্যাতধাতক রূপেই দেখিয়েছেন কবি।
গোপন পূজামন্দিরে গুপ্তপথ দিয়ে লক্ষণকে নিয়ে আসার জন্য বিভীষণকে মেঘনাধ-
য়ে ভাষণ স্তম্ভনা করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা অভূতপূর্ব।

.....হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষাসতী তোমার জননী,
সহোদর বক্ষ: শ্রেষ্ঠ ? শূলী শঙ্খ নিভ
কুন্তকর্ণ ? ভ্রাতৃস্পুর বাসববিচয়া,
নিজগৃহপথ তাত, দেখাও তদ্বয়ে ?

জাতিশ্রেণী বিভীষণকে তিনি পিতৃবা বলে মার্জনা করেন নি, তিরস্কার
করেছেন তাঁর বেধনায়। মেঘনাদের কঠে স্বাজাত্যবোধ এবং জাতীয়তায় বাণী।

..... কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জাতিভ, ভ্রাতৃ, জাতি, এ সকলে দ্বিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রবলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নিগুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সধা।

এঁদেরনাও বাংলাকাব্যে এই প্রথম।

বীরাক্ষনা কাব্যে মধুসূদন নারীকে তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে
চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের পরিচিত নারী চরিত্র এ নয়। নীলধ্বজকে জনার তাঁর
তিরস্কার স্বজনশ্রেণী প্রতি এক নারীর তিরস্কার—

হায় রে কি পাপে
রাজ শিরোমণি নীলধ্বজ আজি
নতশির, হে বিধাতঃ, পার্শ্বের সমীপে ?

বীরাক্ষনা কাব্যে মধুসূদন উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানসাগরকে যিনি সমাজের মহত্ব
বন্ধন থেকে মুক্ত করে নারীকে তার নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা
ছিলেন। মধুসূদনের হাতে জনার নারীত্বও মর্যাদা, বেধনা ও বীর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবাহকের সন্তান হইবরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিজ্ঞানাগর' উপাধি পেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বিজ্ঞানাগরের মধ্যে অপরিণীম পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অপরিমেয় করুণার যোগ হওয়ার একদিকে তাঁর দৃষ্টি যেমন বৈজ্ঞানিক এবং প্রগতি-শীল, অন্যদিকে তাঁর হৃদয় তেমনি মানবচেতনার উদ্দেশ। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে যা মহৎ তার সঙ্গে তিনি সমন্বিত করেছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার য মানবিক। বাঙালী মানসকে সমস্ত কলংস্বার থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার দিগ্‌দর্শন তাকে যেমন দিয়েছিলেন, সমাজের অজ্ঞতা, ভীকৃত্য ও দাসত্ব মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে সমাজকে তেমনি মানবমুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন। নারীকে সামাজিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে তিনি অবশীর্ণ হয়েছিলেন। বিজ্ঞানাগরের হাতে বাংলা গল্প একদিকে যেমন যুক্তি ও বিচারমিত্ত, বক্তব্যে স্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি শব্দের সুস্বাদু ও সজীবিত্ব প্রয়োগে কাব্যশুণ্যায়িত। ভাষাকে 'বিজ্ঞানাগর' আড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় শব্দ বিজ্ঞান থেকে মুক্ত করেছিলেন যেমন, তার প্রকাশ ভঙ্গিকে সুসংঘন, সহজরূপ দিয়ে তেমনি হৃদয়গ্রাহ্য করেছিলেন। কিন্তু সে 'ত' গেল কর্মের কথা বাংলাদেশিহো দেশাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবতারণাও তিনি করেছিলেন তাঁর 'বিধবা বিবাহ' গ্রন্থে। ইতিপূর্বে রামমোহন ও যতুঞ্জয় বিদ্যালয়কার 'সতীদাহ' সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলির ভাষা বক্তব্য প্রকাশের বাহনমাত্র ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানাগরের হাতে গল্প তাঁর বক্তব্যকে মালুকের কাঁছে যেমন পৌঁছিয়ে দিল, প্রকাশভঙ্গির গুণে তেমনি কাব্য সুস্বাদু মণ্ডিত হয়ে উঠল।

উদাহরণ দিই—

“ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অমূল্যত উক্তদ্বিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস? তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শব্দের মস্তকে পদার্থপন করিয়াছিস, ধর্মের সমভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের প্রতিরোধ করিয়াছিস, জ্ঞান অজ্ঞান বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।”.....

আর একটি

“হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, খেচ্ছাক্তরূপে আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া ছুলিয়াছেন, তাহা তাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরের শোণিত শুক হইয়া যায়।”

“বিধবা বিবাহ”-র রচনাকাল ১৮৫৫। রবীন্দ্রনাথ “বেবনামবধ কাব্য” লেখেন ১৮৩১ সালে। তার কথ বহুর পরে বিজ্ঞানাগর আর একটি গ্রন্থ লিখলেন “কই বিবাহ”। এই দুটি গ্রন্থে তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরলেন নারীর পৃথক স্বর্ণাধিকার। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন তার মুক্তির দাবিকে, তার স্বাধিকারবোধকে।

নারীর স্বপ্নের কথাতে সাহিত্যের উপলব্ধি করে ভোলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘বিধবুক’ উপন্যাসে প্রথম (১৮৭০) তিনি বিধবা বাণিকা কুম্ভর প্রেমোত্তর স্বপ্নের বেদনার ছবি আঁকলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরবধ সংস্কারমুক্ত মন ক কল্পনাঘন স্বপ্ন কোনোটাই তাঁর ছিল না। বিধবুক কুম্ভর এবং ‘কুম্ভরকান্তর উইল’-এর রোহিনী— দুজনকেই অসামাজিক প্রেমের প্রারম্ভিত করতে হল প্রাণ দিয়ে। পল্লের পরিবেশ রচনা ও পরিণত লেখকের ইচ্ছাকৃত্যায়ী ঘটে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে ষোড়শ শতকের স্মৃতি রচয়িতাদের মত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রারম্ভিত বিধান দিলেন বিধবা নারীর জীবনে প্রেম আনার মত পানের জন্ত। শিল্পী বঙ্কিম পরাক্রান্ত হলেন রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে।

বিধবা নারীর ও যে স্বপ্ন আছে এবং সে স্বপ্নে যে আবেগের জোয়ার ভাটা খেলে, তার স্বীকৃতি প্রথম পাওয়া গেল শরৎচন্দ্রের উচ্ছ্বাসে। বিধবা বস্মা ও সাবিত্রী, পতিতা রাজলক্ষ্মী ও চন্দ্রমুখী কুলসাগিনী কিরণময়ী ও অভয়া — প্রত্যেকটি চরিত্রেই বিকশিত হয়েছ নারীসত্তা। প্রেমে, ভ্যাগে ও মহাশয় শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু স্বপ্নের থাকা সত্ত্বেও বীণা ছিল না শরৎচন্দ্রের। ছিল না বিধাতার জীবন-স্বীকৃতি। তাঁর ভৌক মনের সামনে বরবার এসে দাঁড়িয়েছে সমাজ। তাই ওপরের একটি চরিত্রও জীবনদীপ্তিতে ভয়ে উঠতে পারেনি। শিল্পীর বেদনা ও মুক্তদৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সংস্কার মুক্ত মন, বা বীর্ঘন স্বপ্ন কোনোটাই তাঁর ছিল না। কুম্ভর রোহিনীদের মতো রম সাবিত্রীকেও অপেক্ষা করতে হল মানবদয়দী লেখকের লেখনীর নির্ভর সঙ্গদয়তার জন্ত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃবধের মনকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন; সে মাতৃবধ বিধবা নারী হলেও। সমাজকে অস্বীকার না করেও নারীর অকৃত জীবন বেদনাকে সমন্বয়ে রূপায়িত করেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর হাতে পতিতা নারীও নারী। বস্মা, কিরণময়ী, সাবিত্রী এবং অভয়ার মত চরিত্রগুলি তিনি করুণায় বিকশিত করে তুলেছেন। এক অকল্পনীয় মহাশয় পরিপূর্ণ নারীসত্তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর স্মিত্রী এবং কমল।

তবু শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের সামনে ব্যর্থব্যর্থ এসে দাঁড়িয়েছে সমাজ । শিল্পীর বেধনা এবং মুক্তদৃষ্টি থাকে সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র সমাজের কাছে মাথা নিচু করেই থেকেছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্র বিশ্বের নারীসম্মান । তার প্রেম যেমন অকুণ্ঠ তার ত্যাগও তেমনই মহিমাময় । চোখের বাণীর “বিনোদিনী” রবীন্দ্রনাথের উদার ও মানবিক দৃষ্টির ফসল ।

মাগুনের জীবন মধ্যযুগীয় সংস্কারপন্থীদের হাতে ধর্মীয় অত্যাচারের এবং লোকাচারের অজস্র বন্ধনে অনড় হয়ে পড়েছিল । কিন্তু বৈজ্ঞানিক গতিবাদ সেই জীবনকে সকল সংস্কার থেকে যেমন মুক্ত করেছে, সত্য ও কল্যাণবোধের স্বাভাবিক পথ থেকেও তেমনই বিচ্ছিন্ন করেছে । উদাহরণ : ‘শেষ প্রহর’র কমল । কপিকবাদের দর্শনে কমল চরিত্রকে অবাধ ও ছুঁবার করে তুলতে চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র, কিন্তু জীবনের সূত্রবোধ না থাকায় কমল তার পরম মার্কতাকৈ লাভ করতে পারে নি । জীবন যে শুধু উদার গতি নয় এবং পাথরের স্থিরতাও নয়, জীবন যে তার চলিষ্ণুমন এবং কল্যাণবোধে দীপ্ত হৃদয়—এই উভয়ের সমন্বয়, একথাই তাঁর ‘হয়ে বাইরে’ উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ।

ভারতে আশ্চর্য বোধহয়, যে, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম সচেতন ব্যক্তিত্ব, যিনি নারীর স্বাধীনতার বন্ধন মুক্ত করতে জীবনব্যাপী সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন । তাঁর ‘বহুবিবাহ’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—“স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন । এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষ জাতির নিকট অবনত ও অপদৃশ্য হইয়া কালহরণ করিতেছেন ।”

ইউরোপে হেনরিক ইবসেন তাঁর Doll's House” গ্রন্থে নারীর বিজ্রোহকে ছন্দিত রূপ দিলেন । তাঁর ‘নোরা’ দৃষ্টান্তে ঘোষণা করলো—“মমার আগে আমি নারী ।” এই অকপট আত্মঘোষণা, প্রচলিত সংস্কার ও প্রথা থেকে নিজে মুক্ত করে বীর্ঘ্য ও জীবনধর্মের সঙ্গে সমন্বিত করা, অপকল্প বিজ্রোহ রূপ পেল রবীন্দ্রনাথে । চিত্রাঙ্গদা দ্বিতীয় অঙ্কটিকে বললেন—

“পূজা করি মোরে রাখিবে উদ্দেশ’ সে নহি নহি,
 হেলা করে মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি ।
 যদি পারি রাখিবে মোরে সংকটে সম্পদে
 সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
 পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে ।”

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে নারীর এই আত্মঘোষণা আর শোনা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ধর্মে স্বীকা পেয়েছিলেন পিতা বেবেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি জেনেছিলেন, জীবনদেবতাকে—

আমি জেনেছি তাঁহারে

মহাস্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পায়ে

জ্যোতির্ময় ;

তবু কোন মুহূর্তে বুকের জীবনহুতি এসে প্রবেশ করলো তাঁর অন্তরে। পলকে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল মানব প্রেমে। তাঁর এই নতুন উপলক্ষিতে ধরা পড়ল ‘কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ’। তিনি নিজেকে স্তেকে বললেন—

বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার

বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বন্ধ অন্ধকার।

ক’ব অসুভব করলেন

স্বার্থমগ্ন যে জন বিমূণ—

বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে

চর আচরিত, প্রাণহীন শাস্ত্রপালন এই মানবধর্মের কাছে একেবারেই ভুচ্ছ মূলাহীন।

মালিনী নাটিকায় রাজমহিষার প্রশ্ন—

ধর্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল ?

আর ধর্ম নাই ?

যেন কবিয়ই সম্ভবের প্রশ্ন। সুপ্রিয়র কর্ণে তার উত্তর—

যজ্ঞে যাপে তপস্যায় কতু মুক্তি নয়—

মুক্তি শুধু বিশ্ব কাজে

‘বিসর্জন’ নাটকে এবং ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে কবিচেতনা আরও স্পষ্ট এবং গভীর। ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত রঘুনাথের সকল শাস্ত্রজ্ঞান, সংস্কার ও অহংকারকে চূর্ণ করে জেগে উঠলো প্রেম এবং প্রাণাবেগ। সামাজিক ক্রুড়তা ও হিংস্রতাকে পরাভূত করে উদ্বোধন ঘটলো মহুস্ময়ের।

এই মহুস্ময় কোন বিশেষ ধর্মমতের সংকীর্ণতার বাঁধা নয়। ‘স্মাশনালয়ের চেয়ে মহুস্ময় বড়ো’—এ কথাই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তারতীয় প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা এবং ইউরোপের জীবনচাঞ্চল্য ও বিজ্ঞাননিষ্ঠা—এই দুইয়ের সমন্বয়ই ছিল তাঁর আদর্শ। তাই অন্ত্যস্ত বন্ধনশীল মনোভাবাপন্ন হিন্দু ‘গোয়ার’ পারের

আঃ বাঃ ও বিভাসাগর—5

তলা থেকে একদিন মাটি সরে গেল। হঠাৎ এক রুঢ় আঘাতে ভেঙে গেল তার ব্রাহ্মণ্য সংকারের বহিমা। গোরা উপলব্ধি করল সে হিন্দু নয়, খৃষ্টানও নয়। সে কোন বিশেষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের একজন নয়। সে শুধু মানুষ। মহত্ত্বই তার ধর্ম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফরাসী বিপ্লব যেমন সমগ্র ইউরোপকে আলোড়িত করেছিল, বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে তেমনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ার বিপ্লব সমগ্র বিশ্বকেই নাড়া দিল। মানুষের চিরকালের নীতিবোধ এবং জীবনচেতনা আর একবার ধাক্কা খেল। ভেঙে গেল তার ভৌগোলিক সীমা; তার দৃষ্টির সামনে প্রসারিত হ'ল এক জগৎ, সে জগৎ ধর্মহারা, বিস্তহারা, নিরস্ত ও নির্ধাতীত মানুষের।

সেই বঞ্চিত মানবতার বিকৃতজীবনের নগ্ন পরিচয় রূপায়িত হল কল্লোলধুগের শৈলজ্ঞানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে। এ দুগের ঐশ্বর্যময়িক তারাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন—“মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা।” যে মানুষ ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গণ্ডি, স্বভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে” সেই মানুষের জীবনমুক্তি।

নদী শ্রোতস্বতী বলেই বয়ে যায়। তার দুইপারে কখনো জাগে সবুজ ফসলের সমারোহ, কখনো আবার উষর বালুচর। সমুদ্র জনপদকে সে যেমন সৃষ্টি করে, নির্জন স্থানকেও সে তেমনি ধরে রাখে। কিন্তু নদী কোনখানেই থেমে থাকে না। এগিয়ে চলাই নদীর ধর্ম।

তেমনি এগিয়ে চলে শিল্পী মানুষের স্বজনশীল চেতনা।

এই চেতনাই তাকে অন্ধকার থেকে—আলোকের পথে নিয়ে যায়; মুক্ত করে তাকে প্রাত্যহিক মালিন্য ও দীনতার ক্লেদ থেকে। সে প্রার্থনা করে :

দূর করো চিন্তের দাপস্ববন্ধ
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তার অযোগ্যের পদে
মানব মর্ধাঘা বিলর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপিকৃত লজ্জাবাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কেচে মস্তক তুলিতে দ্বাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাজালেশা।

শিক্ষা

পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে আসেন। বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা সে যুগের ভারতবর্ষের উন্নত ও উদার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবরণ পাঠি। হিউয়েন সাঙ্ লিখে গেছেন, যে নালন্দা প্রধানতঃ মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল; কিন্তু তাঁদের মধ্যে ধর্মাসক্ততার কোন স্থান ছিল না। শিক্ষার বিষয়ে কোন সঙ্কীর্ণতা কোথাও ছিল না।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে F. H. Thomas লিখেছেন—*There is no country where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and powerful an influence.*^১

সত্যাত্মসম্বান এবং সত্য ও হৃদয়ের আরাধনার ওপরেই ভারতের শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষার এই আদর্শকে যে কি প্রবল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে। খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে রচিত এই আরণ্যকের একটি কাহিনী—

শোকতপ্ত নারদ এসেছেন সনৎকুমারের কাছে উপদেশ নিতে। সনৎকুমারের প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলছেন—*“আমি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিতবিজ্ঞা, দৈববিজ্ঞা, নিধিবিজ্ঞা, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিজ্ঞা, হেবজনবিজ্ঞা অবগত আছি।”*^২

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ব্রাহ্মণ’ কবিতাটি রচনা করেছেন। গুরু গৌতম শিক্ষালোভী তরুণ সত্যকামকে বলছেন—

বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রহ্মবিজ্ঞালাভে

কিন্তু সত্যকাম গণিকাপুত্র। সে অকপটে সত্যকে প্রকাশ করলো—ব্রহ্মর্ষি গৌতমের চরণে। আর গৌতম যিনি ঋষি এবং শিক্ষাগুরু, তিনি

বাহ মৌলি বালকেতে করি আলিঙ্গন

কহিলেন, ‘অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,

তুমি হিঅোসত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উদার মানসিকতার অবগান ষট্‌ল বাংলায় সেন বংশের রাজত্বকালে। বল্লাল সেনের আমলে ব্রাহ্মণ শক্তির প্রকাশ প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের নৌড়ামি শুরু হয়ে যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য এবং ধর্ম ও

দর্শন তখন উচ্চবর্ণের মাহুকের সমাজেই আবদ্ধ হতে শুরু করে। শূদ্র অর্থাৎ শ্রমিক বা অপাংক্তের মাহুকের জন্ত প্রাকৃত ভাব। তুর্কী হুলতানদের আমলে উচ্চাভিলাষী বাঙালী যেমন ইসলাম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, তেমনি কারসি ভাবার দিকে। কারসি রাজত্বা হওয়ার শিকার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক চরম দীনতা দেখা দিল। মক্কা ও মাদ্রাসার ছাত্রদের পড়তে হ'ত কোরানের সঙ্গে গুলিস্তা ও লায়লা মজহু। হিন্দুদের শিক্ষাপদ্ধতিতে দুটি স্পষ্ট ভেদরেখা। সাধারণ মাহুকের জন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, পড়তে হ'ত পৌরাণিক কাহিনী ও দেবদেবীর গল্প। উচ্চশিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণের জন্ত। পাঠ্য ছিল—ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ ও শ্বতি, এবং তর্কশাস্ত্র। উচ্চ-শিক্ষার্থীরা দর্শন, জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং তত্ত্বচর্চার কিছু সুযোগ পেত।

বই ছিল না। পুঁথি পড়বার বা পড়বার সৌভাগ্য সকলের ছিলনা। শুরু তাঁর শ্বতি থেকে যা মুখস্থ বলতেন, ছাত্ররা তাই লিখত তাল পাতাতে। শুরু বলতে প্রাচীন ভারতের সেই স্বার্থশূন্য, দারিদ্রব্রতী সাধকপুরুষ তখন আর নেই। সমাজের সংস্কারে আচ্ছন্ন, অল্পশিক্ষাসম্মল অভাবী বা দীন মনোভাবাপন্ন শিক্ষক। তাদের ছিল না মুক্ত উদার দৃষ্টি কিংবা জ্ঞানের গভীরতা। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন অর্থকরী, বিষয় ও তেমনি। উপরন্তু পৌরাণিক সংস্কারে সৃষ্ট কিছু মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালি জাতীয় লেখা। 'There was nothing in this system of instruction which could awaken and expand the mind of the young scholars and free it from the trammels of mere usage'.

ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা মুসলমান যুগের রক্ষণশীল স্মার্ত পণ্ডিতদের কিছু রচনাও তখন ছাত্রদের পাঠ্য। এই রচনাগুলি ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নানারকম বিধিনিষেধ ছাড়া আর কিছুই না। আর স্ত্রায় ও দর্শন যা শুধু ব্রাহ্মণ এবং সীমিত কিছু শিক্ষার্থীর কাছে শুধু অধিগম্য ছিল, তার মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার কোন প্রতিফলন ছিল না। পশ্চিম পৃথিবী বিজ্ঞান ও সমাজ দর্শনের চিন্তায় যে বিপ্লব এনেছিল, ভারত ও বঙ্গদেশ তার থেকে অনেক দূরে ছিল। ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার কোন সুযোগ ছিল না। এই পৃথিবী বা জীবন লব্ধেও তাদের বৈরাগ্যের দৃষ্টি। কারণ, বেদান্তদর্শনের শব্দর ভাব্যে ইহজীবন 'মায়া'রূপে বর্ণিত। সমাজ ও শিক্ষাচিন্তার এই স্থবিরতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গদেশকে কিতাবে প্রাণশক্তিহীন এক জড়বস্তুতে পরিণত করেছিল, তার কিছু পরিচয় আমরা পাই ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century* গ্রন্থে—

“While the world outside had made rapid progress in different branches of secular learning during the preceding two hundred years, India practically stood still where it was six hundred years ago.”

বাংলার শিক্ষা ও সমাজ জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল, যেদিন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘটলো।

ইংরাজ এদেশে এসেছিল বণিকরূপে। বাঙালীর দুর্বল সমাজ জীবন ও অসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা একদিন গোটা বাংলা এবং তারপরে ভারতবর্ষই দখল করে বসলো। সেদিন ইংরাজ বণিকের লোভ এবং মীরজাফর ও তার আমলাতন্ত্রের নপুংসক চরিত্রে গোটা দেশটার ঘেরুপ ছুঁতিক্ষ, মহামারী ও অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনাও ইতিহাসে নেই। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর রূপে তাঁর শাসন নীতিতে ভারতীয়তাকে প্রাধান্য দিলেন। হেস্টিংসের কথা হ'ল, কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হবে। হেস্টিংস একদিকে যেমন ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ভারত চর্চার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কিছু পণ্ডিতদের সুযোগ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁরা কলকাতায় এসে ভারতীয় শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হ্যালহেড এর বাঙলা ব্যাকরণ বাংলা শিক্ষার জগতে এক নতুন দিগ্‌দর্শন।

কোম্পানীর কর্মচারীরূপে কলকাতায় এসে সেদিন যারা ভারতচর্চার মন দিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজন ভারতবিদ্যাবিদ পণ্ডিত – ভারতের উজ্জ্বল অতীতের গৌরবকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা মুদ্রণের প্রতিষ্ঠা করলেন বই ছাপাবার জন্তে, ব্যাকরণ তৈরী করলেন ভাষাকে সংহত করতে, বাংলায় শিক্ষার জন্তে চেষ্টা শুরু করলেন বাঙালী মনকে সচেতন করে তুলতে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্সের চেষ্টায় কলকাতার প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার কেন্দ্ররূপে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির সভায় জোনস্ হিন্দুজাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করলেন। কালিদাসের শকুন্তলা এবং অন্নদেবের গীতগোবিন্দও তিনি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করলেন।

পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে উইলিয়াম প্রথম বাংলা দ্রবণ তৈরী করালেন, যার কলে হ্যালহেড এর লেখা ব্যাকরণ বই হিসাবে ছাপা গেল। উইলিয়াম গীতারও

ইংরাজী অল্পবাহু করলেন। কিন্তু বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে বড় দান ইংরাজীতে সংবাদপত্র প্রকাশ। ১৭৯০তে প্রকাশিত Hickey's Gazetteই এদেশের প্রথম সংবাদপত্র। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ বার হয় ১৮১৮তে মার্সম্যান এর সম্পাদনায়।

হিন্দুধর্ম ও মনীষার গৌরবকে আবিষ্কার করার জন্ত যারা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোলকাতকের নামও স্মরণযোগ্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় আসার অনেক আগেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'বেদ' সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ লেখেন।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, যে হিন্দুধর্ম ও সমাজের কৃপামণ্ডকতার গতি ভেঙে যে প্রবল স্রোত সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতার আছন্ডে পড়েছিল তার মূলে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবকে বিশ্বস্তির অতল থেকে হুলে ধরল বিদেশী পণ্ডিতেরাই। স্কুল স্থাপন করে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার ধারাকে যুক্ত করে শিক্ষার গতি পরিবর্তন করালো ইংরাজ সিভিলিয়ানরা। শুধু মুদ্রন ব্যবস্থার প্রবর্তন নয়, বাংলা ভাষার বিনিময়ও তারাই তৈরি করে দিল।

ভারতীয় সংস্কৃতিও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলনের সূত্র গড়ে তুলেছিল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ। বস্তুতঃ এই কলেজকে কেন্দ্র করেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের মিলন ঘটেছে। এই কলেজেই প্রাচীন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল অতীতকে আবিষ্কারের প্রথম চেষ্টা করা হ'য়েছে।

হেষ্টিংসের নীতির অঙ্গস্বরূপে গয়েলেসলী এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল কর্মচারী কলকাতায় আসছিলেন, তাঁদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী করে তুলবার জন্তে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরাজ শিক্ষাবিদ এবং হিন্দুপণ্ডিতদের একত্র সমাবেশ ঘটায় শিক্ষিত বাঙালী মানলে এক প্রবল ভাবাবেগ দেখা দিয়েছে। তাছাড়া এই কলেজ প্রেস স্থাপন করে, বই ছাপিয়ে, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত করে এবং সমাজ ও ধর্মনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল, যার ফলে বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে একটি নতুন দিগন্ত সৃষ্টি হ'য়েছিল।

এতদিন যারা সংস্কৃত, ফারসী ও আরবি ভাষার শিক্ষালাভের জন্ত ব্যস্ত ছিল, এবারে তাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ দেখা গেল। কারণ ইউরোপীয় বাণিজ্যিক সংস্থাপনিত চাকরি পেতে হ'লে এবং ইংরাজ রাজপুরুষদের সঙ্গে

শিক্ষিত হলে ইংরাজী জ্ঞান প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন মিশনারী সংস্থাগুলি ততদিনে স্কুল স্থাপন করেছে, বই ছাপিয়ে বিতরণ করেছে, এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা শুরু করেছে। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে এবং তারপরে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করেছেন উইলিয়াম কেব্রি। কেব্রি ও মার্গমান—দুজনেই বাংলাভাষার শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতে এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও গণিত বিজ্ঞান তাঁরা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলকাতায় এলেন। তার আগেই শিক্ষাকে তার প্রাচীন কৃপমণ্ডকতার গুণ থেকে মুক্ত করে আধুনিক ধারার মধ্যে চাড়ায়ে দেওয়ার জন্য বাঙালী ও ইউরোপীয় মিশনারী—দুই তরফের লোকই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের প্রতিনিধি রাধাকান্ত দেব শিক্ষার প্রসার ও আধুনিককরণের ব্যাপারে আশ্চর্য উদার ছিলেন। তিনি মিশনারী শিক্ষাব্রতীদের উত্তমকে স্বাগত: জানান। ১৮১৭তে হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য অনেক টাকা দান করেন তাঁর পিতা গোপীমোহন দেব। রাধাকান্ত দেব প্রথম থেকে এই কলেজের গভর্নিংবোর্ডের সভ্য। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য সপ্তম তারতবর্ষে হিন্দু কলেজই প্রথম। আরও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে ইংরাজ শিক্ষাবিদদের সঙ্গে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু নেতারা যুক্তভাবেই কাজ করেছিলেন।

শুধু হিন্দু কলেজ নয়, ১৮১৭তেই স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রদের উপযোগী বই ছাপাবার জন্য। এর মধ্যেও ছিলেন রাধাকান্ত দেব। পরের বছর যখন 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তখনও দেখা গেল রাধাকান্ত দেবকে স্টারিটন, কেব্রি ও ভেভিড হেনারের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষা, ইংরাজী ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য এদেশে যারা কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রামমোহন রায় ইউরোপীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, একথা না বললেও চলে। কিন্তু একেবরবাক প্রতিষ্ঠা, বোম্বাই দর্শনের পুনরুদ্ধার এবং ব্রহ্মোপাসনার ক্ষেত্রে তাঁকে বতখানি সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে অন্তত বতখানি নয়। তবুও সন্দেহ ও কারসির বদলে আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তাঁর যে ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, তার প্রমাণ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্টকে লেখা তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত চিঠিটি।

ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালীমানসে যে নতুন ভাবধারা বহন করে এনেছিল, সেই ভাবধারার পুষ্ট হ'য়েছিল মোটামুটি এক শ্রেণীর মানুষ, যারা এই কলকাতা শহরের অধিবাসী এবং সাহচর্য পেয়েছিল শিক্ষাবিদ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের। ব্রিটিশ শাসন যন্ত্র তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছিল কলকাতা শহরকে। হেষ্টিংসের শাসননীতির দূরদর্শিতা এই শহরে ভারত বিজ্ঞাপনিক ইউরোপীয় সুধী এবং সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানস্বায় এবং কেরির মত সুপণ্ডিত ও মানবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সমন্বয় ঘটেছিল। ফলে কলকাতার পরিবেশ এক নতুন চেতনার উন্মেষের সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। বাঙালীসমাজে এমন একটি আধুনিকমস্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব ঘটাতে সচেষ্ট হ'য়েছে।

হিন্দু কলেজে যদিও ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতিকেই গ্রহণ করা হয়েছিল, তবুও শিক্ষার ভিত্তিভূমিতে রাখা হ'য়েছিল ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে। কিন্তু কলেজের পরিবেশ ও শিক্ষার ধারার প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটলো ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক-রূপে ডিরোজিওর আবির্ভাবের পর। ডিরোজিওর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য ও দর্শনের কোন প্রেরণা ছিল না। উপরন্তু তিনি প্রবলভাবে ইউরোপীয় ছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা পাশ্চাত্যমুখী এবং বিদ্রোহাত্মক। তবু তাঁর কাব্যশ্রীতি, মানবতাবাদে প্রত্যয়, এবং প্রচণ্ড জীবনী শক্তি ছাত্রদের এমন অভিভূত করেছিল, যে, তারা হিন্দুধর্ম ঐতিহ্য ও সমাজকে ভেঙে এক নতুন চিন্তাধারার মধ্যে আশ্রয় নিতে চাইল। এরা বাংলা ও বাঙালী সমাজকে পুরানো সংস্কারের দুর্গ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই এদের 'নব্যবঙ্গের দল' বলা হয়। এদের অনেকেই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে স্কুঁকেছিল; তবু উত্তেজনার প্রথম বৌঁক কমে যাওয়ার পরে তারা দেশ ও সমাজকে নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা করেছে।

ডিরোজিও ও তাঁর অল্পসংখ্যক 'নব্যবঙ্গ দল' এর হিন্দুবিদ্বেষ, রামমোহন অঙ্গগামী ব্রহ্মবাদী সমাজের বৈদিক ঐতিহ্য ও বেদান্তের প্রতি অল্পসংখ্যক এবং রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রক্ষণশীল অথচ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সংঘর্ষে কলকাতা তথা বাঙালীমানস যখন উত্তাল এবং অস্থির; হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ একই ভবনের দুই প্রান্ত থেকে দুই বিপরীতমুখী সংস্কৃতির চর্চায় যখন মগ্ন,— ঠিক তখনই যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রবল এক বৈপ্লবিক এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়গর সেই ব্যক্তিত্ব।

তিনি প্রাচ্য জ্ঞানী এবং পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, হিন্দু ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয় সভ্যতার, ভারতীয় জীবন দর্শন ও ফরাসী মানবতাবাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটালেন। তাঁর ছুঁবার ব্যক্তিত্বকে সঞ্চারিত করে শিক্ষার জগতে আধুনিক মানসিকতার যে পরিচয় তিনি দিলেন, এই সংস্কার জর্জর দেশের মানসিকতার তাকে অস্তিত্ব বলা চলে।

১৮৪১ খৃস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতরূপে যোগদান করেন একুশ বছর বয়সের 'এক তরুণ—নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৮৪১ থেকে ১৮৫০ খৃস্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজে স্থায়ীভাবে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত নয় বছরকে তাঁর কর্মজীবনের প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। শিক্ষা জগতের সংস্কারক এবং বাংলা ও ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্তনের অগ্রদূতরূপে বিদ্যাসাগরের প্রথম আবির্ভাব ১৮৫০ খৃস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর.—সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাব রচনার মুহূর্তে।

শিক্ষার সঠিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট তখনো বিধাগ্রস্ত। হেষ্টিংস ও ওয়েলেসলির পোষকতায় কোলকাতা বা হোরেন উইলসনের মতো পাণ্ডিত্যে চ্যেয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে আগিয়ে তুলতে। ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়েও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি উইলসন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চাকে যুক্ত করে দিতে চ্যেয়েছিলেন কিন্তু ১৮২৮ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম বেষ্টিক এদেশে গভর্ণর হয়ে আসার পর থেকে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি মঞ্চস্থে সরকারী ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বেষ্টিক জেমস মিলের ছাত্র। মিল বলেছিলেন—হিন্দুধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলে কুসংস্কার আর পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রাচ্যবিজ্ঞান মতত্বকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টাকে বাধা করে ঐতিহাসিক ট্রিভেলিয়ান বলেছিলেন—এ শুধু মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা। শিক্ষাবিদ মেকলে এই সময়েই ভারতে এসেছিলেন। শিক্ষার নীতি সম্পর্কে তাঁর উক্তি সোঁদন এদেশে প্রবল উদ্ভেজনার সৃষ্টি করেছিল। মেকলে বলেছিলেন—ভারতীয় ভাষা-শুলির মধ্যে সার কিছুই নেই। কাজেই ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে হ'লে ইংরাজী ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে হবে। মেকলে আরও বলেছিলেন, যে, শুধু ভাষা নয়, ইংরাজী সভ্যতা—ইংরাজী জীবনধারা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও চিন্তার মধ্যোই ভারতীয়দের মুক্তি।

শুধু কেরি ও মার্গনান প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন, যে, দেশীয় ভাষাই গণ-শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। এবং একমাত্র গণশিক্ষার মাধ্যমেই জাতির সংস্কার সূক্তি ঘটে। বেষ্টিকের শিক্ষানীতির সঙ্গে একমত হ'তে পারেননি হোকলে

উইলসনও । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে একটি চিঠিতে রায়কমল সেনকে তিনি লিখেছিলেন—“It (English) should be extensively studied, no doubt, but the improvement of the native dialects enriching them with Sanskrit terms for English ideas must be continued, and to effect this, Sanskrit must be cultivated as well as English.”

সংস্কৃত কলেজ লন্ডনে বিদ্যালয়গণের প্রস্তাব উইলসনের চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ যাত্রা নয়, শিক্ষাকে মহত্ত্বের বিকাশের পথরূপে গড়ে তোলার সার্থক প্রচেষ্টাও । এই প্রস্তাবে তিনি প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছেন । তারপরে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে তাঁর মনোযোগকে নিবন্ধ করেছেন । স্বগ্রন্থ ছাত্রদের কাছে ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শনকে একই স্তরে তুলে ধরার প্রস্তাব দিয়েছেন । উদ্দেশ্য—সত্যসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনকে তুলনা করে নিজের স্বাধীন চিন্তাকে গড়ে তুলতে পারে ।

“Thus they they shall have an ample opportunity of comparing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the Western world.”

শিক্ষাবিসয়কে প্রস্তাবের পেছনে তাঁর যে সমগ্র চিন্তা কার্যকরী ছিল, তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় ডঃ মোরাট্কে লেখা তাঁর চিঠি থেকে । এই চিঠিতে ডঃ ব্যালেন্টাইনের প্রস্তাবগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বিদ্যালয়গণ বলেছেন—

“What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools---let us raise up a hand of men---they should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country.”

হিন্দু সংস্কৃতি শিক্ষা ও সমাজ চিন্তার সর্বত্র প্রসারিত প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়েছিল যে চূর্ণস্তম্ভ সংস্কার, যে বিশ্বাস অন্ধ ও যুক্তিহীন আবেগের প্রাবল্যে আধুনিক জগৎ থেকে বাংলা ও ভারতবর্ষকে সরিয়ে রেখেছিল, সেই সংস্কার এর বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম । বিদ্যালয়গণ জেনেছিলেন যে, বাংলা শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় মানসকে যদি সক্রিয় ও সজাগ করে তুলতে পারা যায়, এবং পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার বনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়, তবেই জাতীয়মানসের মুক্তির পথ মিলতে পারে ।

পশ্চিমবঙ্গের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব-সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে আধুনিক শিক্ষার গৌরবামূল্য যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গতিবেগ আনতে পারবে না, এ'সত্য অস্বীকার করেই তিনি ব্যালেন্‌টাইনের সমস্যা বা দুই ধারার মিলনের প্রস্তাবকে উদ্ভিষ্টে দিয়ে বলেছিলেন—“They are a body of men whose long standing prejudices are unshakeable.”

শিক্ষার ক্ষেত্রে যনের আদিম সংস্কারের কোন অস্তিত্বকে মেনে নিতে তিনি রাজি ছিলেন না। পরিপূর্ণ আধুনিক ও মুক্ত মন, এবং স্বাধীন চিন্তা সম্পন্ন এক সমাজ সৃষ্টির আদর্শ বোধ থেকেই তিনি বলেছিলেন—

“I shall be able if supported and encouraged by the Council, to furnish you with a body of youngmen who will be better qualified... to disseminate widely among the people more sound information than it has hitherto been possible.”

সমাজ সচেতনতা, ও প্রগতি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানবিকতার বোধ ও প্রবল আস্থা প্রত্যয়ের সমন্বয় ঘটেছিল বিভাগাগর চরিত্রে। তাই অতীতের প্রতি কোন মমতা বৈলাস্ক করতে পারে নি তাঁর চরিত্রের গতিশীলতাকে। অন্ধ বিশ্বাস, নির্বোধ সংস্কার এবং লোকাচারের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্য একটা গোটা জাতকে কিতাবে পঙ্ক করে দেয়, তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই তিনি সংস্কৃত কলেজে তাঁর নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন এমনভাবে করতে চেয়েছিলেন যাতে—“...every qualified student will be found free from all prejudices of his countrymen.”

(অর্থাৎ) শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই তার দেশবাসীর সব কিছু আচার ও সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছে—দেখতে পাওয়া যাবে।

অতীতের মোহ থেকে মুক্ত করে, সংস্কারের সমস্ত বাঁধন সরিয়ে বাঙালীর চেতনাকে তিনি মুক্তির আলোকে জাগ্রত করেছিলেন। মানব সমাজের অগ্রগতির সবটুকু প্রাপ্যই যেন বাঙালীও গ্রহণ করতে পারে—এই ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগরের জীবন সাধনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিকমুহুর্তার যে সূচনা ঘিরেছিল পরবর্তীকালে তার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষের ওপরেই পড়েছে। শিক্ষার প্রয়োজন স্বাক্ষরের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে মুক্ত ও বিকাশিত করার জন্ত—এই বোধই হ'ল আজ পর্যন্ত আধুনিকতম।

[দুই]

বাংলাভাষা ও বাঙালীর শিক্ষাব্যবস্থার নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ঈশ্বর চন্দ্র বিজ্ঞানাগরের নাম সবার আগে স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানাগর প্রসঙ্গে বললেন—“যিনি লোকাচার বন্ধক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিজ্ঞান বাহ্যিক অধিকারের ইয়ত্তা ছিলনা, তিনিই ইংরাজী বিজ্ঞানকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বহুমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।”

এই একটি উষ্ণির মধ্যে শুধু বিজ্ঞানাগর চরিত্রের মূল্যায়ন নয়, তৎকালীন শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মূল্যবান হইবে উঠেছে। রামমোহন বেকান্দ ও ঈংরাজির প্রসার একই সঙ্কে চেয়েছিলেন। শিক্ষাবিদ হোরেস উইলসনও প্রাচ্যদর্শন ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির মধ্যে গিলন ঘটাবার পক্ষপাতী ছিলেন। বিজ্ঞানাগর বাঙালী সমাজের পুনর্জাগরনের চিন্তা ক্ষুদ্রয়ে রেখেই শিক্ষাকে সংস্কারমূলক এবং গতিশীল করার কাজে ব্রতী হইলেন।

বিজ্ঞানাগর শিক্ষাকে কোন বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি দিবে দেখেননি। বাঙালী ও ভারতীয় সমাজের পুরো আধুনিককরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল বলে, তিনি শিক্ষার নীতিতে গতির সংকার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই চিন্তা থেকেই তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার ওপর জোর দিইয়েছেন। তারপরে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ নিবন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সম্পর্কিত রিপোর্টেই তাঁর শিক্ষানীতিকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। ছাত্রদের যুক্তি ও বিচার বোধকে জাগ্রত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলেই দর্শন ও সাহিত্যে তুলনামূলক পাঠক্রমের নির্দেশ দিইয়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজচিন্তার ধারাকেই তিনি বদলে দিতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন আপোষ মূলক নীতি বা সরকারী হস্তক্ষেপকে তিনি গ্রাহ করেননি।

বিজ্ঞানাগরের পর এদেশে বাংলা ভাষা, ও বাঙালীর শিক্ষা সম্বন্ধে এবং শিক্ষার উদ্যোগ ও নীতি নিয়ে প্রাথমিক নিয়োগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিক্রম করে আচার্য রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি দূরদেশে গিয়ে পৌছেছিল। তাঁর শিক্ষার আদর্শ বিশ্বজনকে আকর্ষণ করেছিল বিশ্বভারতীয় প্রাঙ্গণে। তবে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমরা ভারত-

চিন্তার অন্ততম পথিকৃৎ গান্ধীর শিক্ষা চিন্তাকে তুলে ধরতে পারি। কারণ, অস্বরূপ আলোচনা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

গান্ধীর মতে জাতীয় শিক্ষার চরিত্র ধর্ম হবে—

- ১। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা
- ২। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ৩। শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা
- ৪। শিক্ষাশ্রম ও পুঙ্খের পরিবেশের মধ্যে সমতারক্ষা করা।

গান্ধী মনে করেছেন, যে, সরকারী ডিগ্রী লাভের মোহ আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। দৈহিক শ্রমের মূল্য ও সম্মান সমাজে যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততদিন সমাজে মানুষ্যের স্বাধীনতা নেই। গান্ধী আরও ভেবেছেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হলে সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত, অজ্ঞ এবং কৃষিজীবী মানুষ্যের সঙ্গে শহরের মানুষ্যের ভেদ কখনো ঘুচবে না। ইংরাজী শিক্ষা সমাজে এই ভেদ সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘ বিতর্কের পর গান্ধীজি মেনে নেন, যে, ইংরাজী ভাষার চর্চা ছাড়া শিক্ষার প্রসার এবং মানসিক প্রগতির পথ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শুধু ভারতবর্ষ যে বহুভাষী দেশ তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রগামী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেশের সঙ্গে ভার ও চিন্তার আদানপ্রদান একমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি ; ছোটগল্প, উপন্যাস, রূপক নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্য এমন কি সক্রীতজগতে তাঁর প্রতিভার তুলনা নেই। অথচ শিক্ষার নাতি নিয়েই তিনি শুধু ব্যস্ত হ'লেন না, আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেও আত্মনিয়োগ করলেন। এর কারণ তাঁর মধ্যে স্বদেশ চেতনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁর প্রথম জীবনে শিক্ষার্থী হিসাবে তিনি জানতে পেরেছিলেন, যে, শিক্ষার পরিবেশ সমাজ-পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র এবং শিক্ষাব্যবস্থার বৃদ্ধিগত বা কারিগরি কাজের যোগ নেই। তিনি দেখেছিলেন, যে, উচ্চশিক্ষা নাগরিক পরিবেশে আবদ্ধ। অথচ প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ্যকে তার সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই জ্ঞান লাভের সুযোগ দেওয়া হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—“বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের দেশ” তিনি তাই ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে বললেন—

“আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।”

১৯০১ খৃষ্টাব্দে বীরভূমের একটি নিভৃত গ্রাম বোলপুরের একপ্রান্তে আশ্রমিক পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র। তাঁর অঙ্গুষ্ঠ ও স্তম্ভবদ্ধ বাস্তবতা তাঁর সঙ্গে এলেন। সবুজ শাল শিথিল ও ছাঁতির গাছের ছায়ায় দিগন্তবিস্তৃত মাঠকে চোখে রেখে জেগে উঠল একটি বিদ্যালয়—শান্তিনিকেতন। লাল মাটি আর খোয়াই ভেঙ্গে বয়ে যাওয়া নদী কোপাই, যার তীরে তীরে সাঁওতাল পল্লী। শান্তিনিকেতনের আদর্শ হ'ল প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারণ সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মিলন। বর্জন নয়, গ্রহন। সকল ধর্ম ও সকল দেশের মাহুকের মিলন ক্ষেত্র।

কবির শিক্ষানীতি ও শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হ'লে, আমাদের মনে রাখতে হবে, যে, তিনি একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শে নিজেকে ভূষিত করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপের নবমানবতাবাদে এবং বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিজ্ঞার প্রসারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে তাই সর্বমানবের মিলন ক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে চাইলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের তর্রাবহতা যখন দিগন্ত আচ্ছন্ন করলো, তখন কবিও বিশ্বপরিক্রমা করে ফিরে এলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। এবারে প্রীতিষ্ঠা হ'ল বিশ্বভারতীয়, যার আদর্শ—

Visva-bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best.

শিক্ষার পরিবেশকে কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আধুনিকতাকে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন সেই অর্থে যেখানে আধুনিকতা বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের পথে মাহুকে নিয়ে যায়। কবির কথায় বিদ্যানিকেতন হ'বে এমন একটি তীর্থ, যেখানে।

“দ্বিবে আর নিবে

মিলাবে মিলিবে

যাবেনা কিরে...”

শিক্ষার পদ্ধতিতে জীবনের রস এবং জীবিকায় বৃত্তি দুইয়েরই যোগ থাকবে বলেই শান্তিনিকেতনে একদিকে সঙ্গীত, অঙ্কন, নৃত্যধর্ম, সাহিত্য ও কাব্য যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, আর একদিকে তেমনি চাষের কাজ, কাজ কলা, সম্ভার নীতি এবং কৃষ্টিশিল্পের মিলন ঘটানো হ'য়েছে। জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, প্রভৃত্তিকে তুলে দিয়ে সকল মাহুকের তীর্থভূমি করা হ'য়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন, তখনো ভারতের রাজনীতিতে পাক্ষীয় প্রবেশ ঘটেনি। তাঁর উদ্যম ও সমর্থনী দৃষ্টিতে কবি জেনেছিলেন— “পূর্বদেশের মানুষ আজ আর শুধু পূর্বেই বদ্ধ নয়, পশ্চিমের জ্ঞানকেও সে আপনায় বলে গ্রহণ করতে বাধ্য।” তবু মহাত্মার ভয়াবহতা দেখে কবি শঙ্কিত হ’লেন এবং শাস্ত্রিনিকেতনের পরিবেশে বিশ্ব মানবের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হলেন। সর্কারী জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা ও সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে মহাত্মাকে তিনি মুক্তি দিতে ব্যগ্র হ’লেন।

স্বদেশ ও স্ব সমাজকে জানতে হ’লে চাই বিদেশী ভাষা কিন্তু সর্বদেশ ও সর্বমানুষকে জানতে হ’লে ভাবের আদান প্রদান করতেই হবে। তাঁর বাহন বিদেশী ভাষা। অর্থাৎ শিক্ষার বাহন যদি হয় মাতৃভাষা শিক্ষার প্রদান ঘটবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে!

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে মিলন ঘটাতে। প্রাচ্য-দেশের আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধিতৌত্বিক চিন্তার মিলন। “শিক্ষার উদ্দেশ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, ঐক্য।……জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধা মুক্ত করতে হয়।” প্রকৃত শিক্ষাকে তাই সংগারমুক্ত হ’তে হ’বে!*

* দেশের অংগষ্টক মূল বক্তৃতার ছিল না।

জাতীয়তার চেতনা

‘শিবাজী উৎসব’ কবিতার শিবাজীকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অঙ্ককারে বসে

হে রাজা শিবাজী,—

তব ভাল উদ্ভাসিরা এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবে

এসেছিল নাহি—”

“এক ধর্মরাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত

বঁধে ত্বি আমি ।”

ধর্মের বন্ধনে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক মহারাজ্যরূপে গড়ে তুলবার কোন প্ল্যাননা শিবাজীর ছিল কিনা, আমাদের জ্ঞান নেই ; কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে যে, ভারতবাসীর মনে কোন ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রচেতনা কোনদিন ছিল না। খণ্ড খণ্ড বহুধা বিচ্ছিন্ন এই দেশে কোন অখণ্ড মৈত্রীবন্ধন কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। পরাক্রান্ত পাঞ্জাব, অর্থাৎ, রাজপুত বা মারাঠারা পরস্পরের দিকে সন্দেহ ও বিবেকের দৃষ্টিতেই তাকিয়েছে। বাংলা, কলিঙ্গ বা কাম্বোজ আপন আপন স্বাভাবিক রক্ষণভেদেই বাস্তব থেকেছে। কিন্তু কেউ নিজেদের ভারতীয় বলে ভাববার প্রেরণা অল্পতব করেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিয়ে যে, এক মহারাজ্য গড়ে উঠতে পারে—এ’ চেতনা যেমন কারও ছিল না, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ মিলে যে এক মহাজাতি হ’তে পারে, এ চিন্তাও তেমনি কারও আসে নি। আসলে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান এতই সর্কার্ণ ছিল যে, দেশের গতি পেরিয়ে মহাদেশের কথা আমরা ভাবিনি।

এই না ভাবার জন্য চরম মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে। আমাদের বিচ্ছিন্নতার স্বযোগ নিয়ে বাইরে থেকে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠ করতে এগেছে তুর্কী, মোগল ও জাতার দস্যুরা ; এগেছে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ইংরাজ বণিকেরা। একদিন তুর্কী ও মোগল এদেশ দখল করে যেমন বৃকের গুপ্ত বোকা হ’য়ে বসেছিল, ইংরাজও তেমনি ভারতবর্ষকে পদানত করে শাসনের যন্ত্রে শোষণ করেছে।

হিন্দু রাজাদের মধ্যে দেশচেতনা যেমন ছিল না তেমনি ছিল না স্বাধীনতার জন্য দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা। ছিল না বসেই আমরা রাজস্বানের আভি ক্ষুদ্র এক রাজ্য বেবায়ের রাণা প্রতাপসিংহকে উদ্ধারের স্বরূপ তুলে ধরবার চেষ্টা করি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতাপসিংহের সংগ্রাম এবং মুসলমান স্বাধীনতা স্বীকার না করার জন্য

বিবাহের লড়াই—কোনটার মধ্যেই অথও জাতীয়তার বোধ প্রকাশ পায়নি।
 দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার জাতীয় মানসিকতার পরিচয়ও থাকে না।

জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম—এর বোধ জাগে ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ঐক্য
 এবং রাষ্ট্রীয় সংহিতিকে অবলম্বন করে। স্বাধীনতাবোধের চেতনা মানুষকে তার
 দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন করে তেলে। সে স্বজাতি ও স্বদেশের গৌরবকে
 সকলের সামনে তুলে ধরবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। পরধর্ম ও পরাধীনতা তার
 মনুষ্যত্বকে আঘাত করে। ভারতের ইতিহাসে এই স্বাধীনতাবোধ এবং স্বদেশপ্রেম
 অল্পপস্থিত ছিল। তাই রাজা মানসিংহ মোঘল সম্রাট আকবরের পায়ে মাথা নিচু
 করেছে। ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহ সমেত মোগল সৈন্যকে বাঙ্গালী প্রতাপা-
 দিত্যের নিধনে পোপনে সহায়তা করেছে। আর বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য
 মানসিংহ বা ভবানন্দ মজুমদারকে ঐবরের আশ্রিত বলে প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ
 করেনি।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যকে স্বাধীনতাকামী
 দেশপ্রেমিক রাজা বলে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে
 দাঁড়িয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য লড়াই করার প্রতাপাদিত্যকে সাহসী এবং
 শক্তিশালী বলতে বাধা নেই। কিন্তু দেশাত্মবোধ বা স্বজাতিপ্রিয়তা তাঁর চরিত্রে
 ছিল এমন পরিচয়ও ইতিহাসে নেই। মোগল বাদশাহ বা তুর্কী স্বস্বতান এবং
 তাদের সামন্ততন্ত্র এবং খেজুরাচারী হিন্দু ভূঁইয়াদের অত্যাচারে বিপর্যস্ত
 সাধারণ মানুষের মনেও স্বদেশপ্রেম গড়ে উঠবার কোন সুযোগ ছিল না।
 আলীবর্দী, দিওয়ান নবাব বা বাংলার জন্য কোন মহাত্মত্ব জন্মনে থাকলে সেদিন
 সত্য করে তখন সৈন্য নিয়ে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ ক্লাইভ এদেশ অধিকার করতে
 পারতো না।

বরং উটোটাঠাই বলা যায়। নবাব ও তার আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের হাত
 থেকে বেহাই পেতে নবাবগত ইংরাজ শাসনকে সকলে খুশি মনেই মনে নিয়েছে।
 তখনকার দৈনন্দিন বিপণ্ন, নবাব ও তার কর্মচারীদের খামখেয়ালী অত্যাচার,
 এবং প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়া গেল, এই চিন্তাতেই সকলে স্বস্তির
 নিঃশ্বাস ফেলেছে।

ইংরাজকে সাম্রাজ্য গঠনে সেদিন যারা সাহায্য করেছে, বা ইংরাজ শাসনকে
 এদেশে স্থাপন জানিয়েছে, জনসমাজে তারা অনাদৃত হয়নি। রাজা রামমোহন
 রায়কে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রথম উদ্গাতা বলা হয়; কিন্তু সেই রামমোহনও
 ব্রিটিশ শাসনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন; একটা চিঠিতে তিনি V. Jack-
 mont কে লিখেছেন—

“Conquest is very rarely an evil when the conquering
 people are more civilized than the conquered because the

আ: মা: ও বিজ্ঞানস্বর—৬

former bring to latter the benefits of civilization. India requires many more years of English domination so that she may not have many things to lose....."

রামমোহনের অষ্টবাণী, বন্ধুরা - দ্বারকানাথ ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরও রামমোহনের উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন।

বাঙালী সচেতন হ'ল, তার গৌরবোজ্জ্বল অভ্যুত্থার ছবি যেদিন তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল। ঐশিয়ার্টিক সোসাইটির ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ 'উইলকিন্স' জে. ও কোলকক অত্যন্ত মনন করে আবিষ্কার করলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মহত্ব। উইলকিন্স কেয়ি বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী ও সম্ভাবনাপূর্ণ বলে তার উন্নয়নে লেটে হলেন। বাঙালীর হীনমূল্যতা ভেঙে গেল। উজ্জ্বল হ'ল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে তার ধারণা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সময় ও চেতনার এই ধারাকে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—

"All that could not fail to stir deeply the hearts of the Hindus with the result that they were imbued with a spirit of nationalism and argent patriotism.

রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালী এবং ভারতীয়, যিনি বৈদিক ভারতবর্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। রামমোহন একদিকে যেমন বেদান্ত ও অষ্টাঙ্গ উপনিষদগুলি অগ্রবাহ করেছেন, আর একদিকে তেমনই ব্রহ্ম ও একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১২২৮ সালে হিন্দু কলেজেরই এক ছাত্র ডিরোজিওর হিন্দু-বিষয়ে আচ্ছন্ন হ'লেন না। কানীপ্রসাদ ঘোষ জেমস্ মিলের ঐতিহাসিক গ্রন্থ H.istory of British India-তে প্রচারিত হিন্দু বিরোধী রচনার প্রবল প্রতিবাদ তুললেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের আদর্শে বেদ ও বেদান্তের গৌরবকে প্রচার করার নিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্য চেতনাকেই তিনি একটি সংহতরূপে প্রকাশ করতে চাইলেন।

কিন্তু এগুলি বিকল্প ও খণ্ডিত প্রচেষ্টা মাত্র। সাধারণ মানুষের মনে তখনো জাতীয় চেতনা যেমন ছিল না, স্বাধীনতাস্বপ্নও তেমনি জাগেনি। ইংরাজ রাজপ্রকৃতির সার্বভ্য তখন সকলের কাছেই কাম্য। ইউরোপীয় পোশাক ও আচরণ এক ইংরাজী ভাষাই তখন সকলের কাছে অচুকরণীয় হয়ে উঠেছে। যারা অল্প শিক্ষিত তাঁরাও ইংরাজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্পর্শে আসতে বাস্ত। ইংরাজদের কৃপা বা করুণা পাওয়া বাবে, এই চিন্তার ইংরাজীতে কথা বলা এক ইংরাজী পোশাকে ছরত হ'য়ে ওঠাই সকলের কাছে আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

সেই বস্তু অচুকরণ এবং ঐতিহ্যহীন সমাজজীবনের স্বাক্ষরানে প্রবল স্বাক্ষরায়, স্বাধীনতার ও স্বাধীনতাস্বপ্নের নিঃস্বপ্নিত আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃত করে বলি—“বিদ্যালয়ের সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার ক্ষমতা রাখা নত করেন নাই।” হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সামনে চটিংয়েত হই পা তুলে বলার মত সাহসও সেদিন আর কারও ছিল না। হাতে কাটা সুতোয় মোটা ধুতি আর চক্ষুর পরেই তিনি ছোট লাট হালিভের সঙ্গে দেখা করতেন। বিদ্যালয়ের চটি সেদিন অসাধারণ মর্যাদা পেয়েছিল; কারণ এশিয়াটিক সোসাইটির হলে প্রবেশ করতে গিয়ে চটি ছাড়তে তিনি বাজি হননি। বিদ্যালয়েরই প্রথম বাঙালী এবং ভারতীয় যিনি স্বদেশী পোশাক ও দেশী চটির মর্যাদা রক্ষার জন্য ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রবল বাদ প্রতিবাদে নেমেছেন এবং চটির মর্যাদাকে রাজনৈতিক ইঙ্গিত করে তুলেছেন।

বিদ্যালয়ের এই প্রথম মর্যাদাবোধ ও স্বদেশী পোশাকের প্রতি নিষ্ঠা সমগ্র জাতিকে ধে, প্রেরণা জুগিয়ে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সত্তরক সুন্দর রাজস্বায়োগ বহু ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিধলেন—Prospectus of a Society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. এই গ্রন্থে তিনি বাঙালী জাতিকে আত্ম-সচেতন হতে আহ্বান জানানেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন জাতীয় পরিচ্ছদ ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা।

তথু বাঙালী নয়, সমগ্র ভারতবাসীর আত্মসচেতনতা ও জাতীয়তাবোধের সূচনা এই দিন থেকেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রাজস্বায়োগ বহু প্রথম প্রস্তাব দিলেন সকলের সামনে জাতীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা। তাঁর প্রেরণায় গণেশনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল চৈত্র মেলার দিন কলকাতার উপকণ্ঠে বেলগাছিয়া ভিলায় হিন্দুমেলার উদ্বোধন করেন। মেলার কাৰ্যবিবরণীতে বলা হয়।

“স্বজাতীয়দের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন-স্মৃতি (১৩৬২) পৃ: ১২২ ৪)

ইতিপূর্বে ১৮৬৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে ‘ন্যাশনাল পেপার’ বার হয়েছে। সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাকেও ‘ন্যাশনাল মেলা’ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এই মেলাতে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর (National Industrial Exhibition) প্রথম প্রতিষ্ঠা। “নবগোপালের সময় থেকেই এই ‘ন্যাশনাল’ শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।” [—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর]। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরকে সভাপতি করে ‘ন্যাশনাল সোসাইটি’ এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার চেতনা এই

সময়েই। এই চেতনার প্রেরণা দিয়েছেন রাজনারায়ণ বসু আর শিক্ষিত বাঙালীর
 িন্তে সঞ্চারিত করেছেন নবগোপাল মিত্র।

(দুই)

জাতীয়তা বা জাতিশাস্ত্রের বোধ জাগে ধর্ম, ভাষা, অর্থনৈতিক ঐক্য এক
 রাষ্ট্রীয় সংহতিতে অবলম্বন করে। মানুষ তার জাতীয়তার বোধে যখন উদীপ্ত হয়,
 তখন তার চেতনা জাতীয় সংস্কৃতি ও স্বদেশিকতার অনুরাগে পূর্ণ হয়ে ওঠে।
 '৩৯ ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে রাষ্ট্রীয় আশুত'র বোধ কোনদিন যেমন পরিষ্কৃত হতে
 দেখা যায়নি, উনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতবাসীর মনে স্বাভাভ্যবোধ ও স্বদেশ
 প্বেসও যেমন কোনদিনই জাগ্রত হয়নি।

বিদেশীয় ভারতবিজ্ঞাবিদ পণ্ডিতরাই যে আমাদের চেতনাকে উদ্বোধিত
 করেছেন, এরূপ স্বীকার করতে বাধ্য নেই। রামমোহন রায়ই প্রথম বাঙালী
 যিনি বৈদিক ভারতকে তার স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র
 বিজ্ঞানাগর স্মৃতিস্মরণের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় পোষাকের মর্ষ্যাকে তুলে ধরলেন।

১৮৫৭ সালে নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় জাতীয় মেলার বা হিন্দুমেলা
 উদ্বোধনের সময় খেগেই যে বাঙালী চেতনার জাতীয়তা বোধের জাগরণ ঘটল
 একথা দ্বিভ্রান্তনাথ ঠাকুর বলে গেছেন। কিন্তু বাঙালীর কাব্য ও সাহিত্যে
 স্বদেশিকতা ও দেশাত্মবোধের স্ফূরণ তারও আগে থেকেই বেটেছে। অষ্টাদশ
 শতাব্দীর কবি স্বামিনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর গানের একটি পংক্তিতে যার স্মরণ—

“বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা”

মধুসূদনের মধ্যে তার পরিণতি।

এর আগে স্বদেশ বলে কোন মহিমাময় ভৌগোলিক সত্ত্ব'র চেতনাও যেমন
 আমাদের ছিলনা, আপন দেশের জন্য রক্তের মধো বেদনার কোন ক্রন্দনও আমরা
 অনুভব করিনি। ভারতবিজ্ঞাবিদ টউরোপীয় পণ্ডিতরাই এই চেতনাকে জাগ্রত
 করেছেন, একথা স্বীকার না করাই ভাল।

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও ষায় মেহে পতৃগীক রক্ত এক চিন্তায়
 ইউরোপের সংস্কৃতি, তাঁর কবিতায় যে প্রথম দেশাত্মবোধের সুর শোনা গেল এও
 এক বিচিত্র ঘটনা। ডিরোজিওর মধ্যে ভারতচেতনা ছিলনা, অথচ ১৮৩৩-৩৪
 তাঁর কাব্যে যে ভাবে বেদনা ও প্রেমের ম'ধুর্বে অভিষেক করেছেন তাতে আশ্চ'র্য
 হ'তে হয়। উল্লেখ করতে পারি The Harp of India কবিতার —

Why hang'st thou lonely on yon withered bough ?
 Un-trung, for ever must thou there remain ?
 Thy music once was sweet who hears it now ?
 Why doth the breeze sigh over thee in vain ?

(৮৪)

বিধ্বস্ত অতীতের জন্ত যেমন বেদনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্তও তেমনি প্রত্যাশা
Your glories are budding they shall bloom

Patriotism বা স্বদেশপ্রেমের এই চেতনা ডিরোজিও যে ইংরাজী সাহিত্য থেকেই পেয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৮২১ সালে গ্রীস তুর্কীর সঙ্গে লড়াই করে তার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করে। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর মনে নিশ্চয়ই তারও রেখাপাত ঘটেছে। ১৮৫৪তে শুরু হয়েছে ইতালীর মুক্তি সংগ্রাম। স্বদেশের মুক্তির জন্ত মাৎসিনি, গারীবন্ডী ও কাভুর সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতবাসীকে যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তার পরিচয় ইতিহাসেই আছে। কিন্তু পরাধীনতার বেদনা বাঙালী কবিকে যে কতখানি উদ্বেল করেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল ১৮৫৮ সালে লেখা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্যনী উপাখ্যান থেকে —

স্বাধীনতা হীনতার কে বাঁচিতে চায় তে কে বাঁচিতে চায় ?

এ ক্রন্দন রাজপুত্র জীবনের, না ইংরাজপদানত বাঙালী হৃদয়ের ?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করলেন ১৮৩১তে। বিতীর্ণগকে তিনি দেশদ্রোহীরূপেই চিত্রিত করেছেন। মেঘনাদের কবণ ভংগনার বাঙালী আত্মার মর্মবেদনাই ধ্বনিত

কোন ধর্মমতে কহ দাসে, শুনি,
জাতিত, ত্র তুভ, জাতি—এ সকলে দ্বিলা
জলাঞ্জলি : শাস্ত্রে বসে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি—
নিগুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সধা।

এই উক্তি মধ্য জাতীয়তার চেতনা একটি সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে। পরবর্তী কালে নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যো পেলাম—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচর করি সম্মিলিত—
এই শৈল প্রাচীরের মধ্য পুণ্যভূমে—
এক মহারাজ্য প্রভু, হয়না স্থাপিত
এক ধর্ম, একজাতি, এক সিংহাসন

১৮৬৮ সালে হিন্দু মেলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গানটি পাওয়া হয় বৈশাখ-বোধ ও ভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধন ঘটল তাতে—

ঝিলে সব ভারত সন্তান
একতান মন প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

১৮৭০ শালে শোনা গেল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত—

বাজ বে বাজ শিলা বাজ এই যবে—

সবাই স্বাধীন এ' বিপুল তবে

সবাই আগ্রস্ত মানের গৌরবে

ভারত শুধুই দুয়ায়ে রয়!

নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষকে মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেছিলেন—

হে মাতঃ ভারতভূমি ! স্বজিলা বিধাতা

মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায় ।

তুষারকিরীট স্তম্ভ বিরাট মূর্তি

অত্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিরে

অবশ্য নবীনচন্দ্রের বৈবস্তক রচনার অনেক আগেই বঙ্কিমের কমলাকান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্ক করেছেন—

মা যা ছিলেন,

মা যা হইয়াছেন, এবং

মা যা হইবেন ।

মধুসূদন যদি জাতীয়তাবোধের প্রথম উদগাতা হন, তাহলে স্বদেশকে জননী-
রূপে কল্পনা করার মত প্রথম উচ্চারণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র । স্বদেশপ্রেম ও দেশভক্তি
তিনি বাঙালীর অন্তরে অন্তরে গেঁথে দিলেন । তিনি বললেন—দেশ মানে মাঠ,
বন, নদী সম্পূর্ণ একটি ভৌগোলিক সত্তা মাত্র নয়, দেশই আমাদের মা—দশপ্রহরণ-
ধারিণী মা । আনন্দমঠের ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বললেন— আমরা অস্ত্র মা মানিনা,
আমরা বলি জন্মভূমিই মা । দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন
সত্যানন্দ তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিন্তু বীথ্যবান সন্তানদলকে নিয়ে । তাঁদের
কণ্ঠে শোনা গেল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ।

স্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—

কমলা কমলদল বিহারিণী—

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্

সুজলাং সুফলাং মাতরম্ ।

বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৬) গানে দেশকে যেমন জননীরূপে কল্পনা করা হয়েছে,
আনন্দমঠ উপন্যাসে (১৮৮২) তেমনি দেশ ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাকে অস্ত্র বলে
প্রকাশ করা হয়েছে । এই যে ঐতিহাসিকতা ও জাতীয়তার চেতনা—অনেকে
একে হিন্দু জাতীয়তা বলে বর্ণনা করতে চেয়েছেন । কারণ হিন্দুসংস্কৃতি ও
ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই এই চেতনার উৎকালীন ব্যাপ্তি ।

বঙ্কিমের পঞ্চ ধরেই এগিয়ে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ । তিনি উদাত্ত কণ্ঠে

বোষণা করলেন—ভারতের মাটি আমার স্বর্গ...বললেন...আমার পঞ্চম বছর আমার একমাত্র উপাস্যদেবতা দেশজননী, আমার এই ভারতবর্ষ। তুমি দেশ নর, দেশের অধিবাসী সমগ্র ভারতবাসীই তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'রে উঠল, 'তুলিওনা, নীচছাতি, মুখ', দয়িত্ব, মুচি-বেষণ, তোমার বক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সর্বপে বল—আমি ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।'

জাতির অন্তরে স্বাধীনতার জন্ত আগ্রহ এবং নির্ভীকতাও তিনি সৃষ্টি করলেন।
উদাস্ত কণ্ঠে সকলকে ডেকে বললেন—

'হায় ভারত, তুমি কি কেবল এই পাথের স্মরণ করিয়াই সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীররাই অর্জন করিতে পারে, সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীকৃত্য দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?

পরবর্তী কালে জাতীয়তার বোধে উত্থিত বাঙালী যুবসমাজে বিপ্লবাত্মক কাজের যে জোয়ার বয়ে গেল, এবং দেশের জন্ত আত্মদানের যে প্রেরণা দেখা দিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দই যে তার উৎস--এ কথা সিডিসন কমিটির রিপোর্টেই উল্লিখিত হয়েছে। রিপোর্টের ২৪ নং পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—He reached, that Vedantism was the future religion of the world and that although India was subjected to a foreign power, she must be careful to preserve the faith of mankind. She must seek freedom by the aid of the Mother of Strength.

রিপোর্টের পরবর্তী অংশে বলা হ'য়েছে যে সন্ন্যাসবাদী যুবকরা বিবেকানন্দের এই উক্তি কে বিকৃত করে তাদের প্রচারের কাজে লাগিয়েছে। রিপোর্টে যাই বলা হোক পরাধীনতার যে বেদনা জাতির অন্তরে গুম্বরে গুম্বরে উঠেছিল, তাকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় রূপান্তরিত করেছিলেন বঙ্কিম—বিবেকানন্দ। বঙ্কিমের পথ ধরেই অরবিন্দ দেশজননী এবং শক্তির উৎসরূপিনী জননী ভবানীকে এক ও অভিন্ন কল্পনা করলেন। বাৎসর্য বিপ্লববাদের মূলে ছিলেন—একদিকে বিবেকানন্দশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা অস্তমিকে অরবিন্দ—যতীন্দ্রনাথ। তাঁর ভবানী মন্দির পুস্তিকায় জননীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অরবিন্দ নিজে নিজে লিখেছিলেন—"The infinite energy is Bhavani. She also is Durga.....She is our Mother and creatress of us all. In the present age the Mother is manifested as the Mother of strength."

কিন্তু বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রকেও উত্তীর্ণ হ'রে হঠাৎ যুগান্ত অগ্নিসিঁড়ির বুক বিদীর্ণ করে বাঙালী ও ভারতবাসীর বুকের মধ্যে দৃঢ়ত্বের

বস বহন করে নিয়ে এল যে সঙ্গীত এবং যে ধ্বনি—তা'হ'ল বন্দেমাতরম্ । ১৯০৫
সালের বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব বাঙালীর হৃদয়ে বিস্ফোভ বেদনার যে ভূমিকম্পন
তুলেছিল তারই ফলে সমুদ্র মথিত হ'য়ে উঠে এল সেই অমৃতময় যে মন্ত্রকে স্বল
করে যেশ স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ অভিক্রম করে পৌঁছাতে পেয়েছে
বিজয়ের দুর্গতোরণে ।

উল্লেখ করা উচিত যে বাঙালী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মেদিন যেমন বন্দেমাতরম্
সঙ্গীতে হ্রস্ব দিয়েছিলেন তেমনি রচনা করেছিলেন সেই স্বদেশী গানগুলি—যা
শুধু মেদিন নয় স্বর্ঘদিন পরে বাংলাদেশ এর আত্মচেতনার পথে প্রেরণা হ'য়ে
দেখা দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ মেদিন গেয়েছিলেন—

ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা

বলেছিলেন

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক.....

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মেলা, রঙ্গলাল,
হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের উদ্বোধক কাব্যসঙ্গীত, সত্যেন ঠাকুরের হোক ভারতের
জয় এক বঙ্গিমের আনন্দমঠ বাঙাল'মানসে জাতীয়তার যে চেতনা এবং দেশাত্ম-
বোধের যে বেদনা সঙ্গাত করেছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ রোধের আন্দোলনে
তা সমগ্র জাতির চিন্তকে মহাদেবের শিখামুক্ত ভাগিরথীর মতো এক দুর্বার স্রোতের
আবেগে তাসিয়ে নিয়ে গেল । পরবর্তীকালে রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলের
দেশাত্মবোধক যে কাব্য সঙ্গীত জাতির চিন্তকে উৎসৃষ্ট করেছে, এমনকি ১৯৪৭
সালে ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তি যে গৌরব ও আত্মশক্তিতে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছে,
তার প্রস্তুতি যে ১৮৬৭ সালের জাতীয় মেলা থেকেই শুরু হ'য়েছে তাতে কোন-
তুল নেই ।

